

**DELHI UNIVERSITY
LIBRARY**

~~UNIVERSITY LIBRARY~~
Cl. No. 273 73878,1

Ac. No. 2551

Date of release for loan

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of 0,6 nP, will be charged for each day the book is kept overtime.

سلسلہ آصفیہ

تصوفِ اسلام

اسلامی تصوف کا عطر، اور قدما، صوفیہ کی تصانیف پر تبصرہ،

طبع ثانی، بعد اضافہ نظر ثانی،

مؤلف

عبدالمجید

مرتب ملفوظات مولانا روم و دیگر شیعہ

—*—

باہنام مولوی مسعود علی صاحب دہلی

درجہ مطبع معاصر کتب و اشعار
طبع کا پتہ:-
دعا نویسین عظیم گڑھ
قیمت ہر

Use

$\Delta 73$

168N46;1

فہرست مضامین

صفحہ

۱	۱	دیباجہ، طبع ثانی
۱	۱	دیباجہ، طبع اول
۷	۱	باب (۱) کتاب اللع، (شیخ ابو نصر سراج م)
۲۸	۲	باب (۲) کشف المحجوب (شیخ علی بن عثمان بحوری)
۵۹	۳	باب (۳) رسالہ قشیرہ (استاد ابوالقاسم قشیری م)
۷۶	۴	باب (۴) فتوح الغیب (شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب بھانی)
۸۹	۵	باب (۵) عوارف المعارف (شیخ شہاب الدین سہروردی م)
۱۰۵	۶	باب (۶) فوائد الفوائد (خواجہ نظام الدین محبوب الہی)
۱۲۷	۷	باب (۷) منطق الطیر (شیخ ذوالکین عطف ر م)
۱۴۵	۸	باب (۸) لوائح (مولانا جامی)
۱۶۳		ضمیمہ (۱) فقر محمدی
۱۷۰		ضمیمہ (۲) مرشد کی تلاش

بھی بڑی تلاش و دیدہ ریزی کے بعد نظر آتے ہیں، عاشقانِ حاشا یہ اسلامی تصوف نہیں، اسلامی تصوف وہ تھا، جو خود حضرت سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو ابو بکر صدیقؓ و علی مرتضیٰؓ کا تھا، جو سلمانؓ و ابو کا تھا، جس کی تعلیم حیدرِ نذویؒ، و رابعہ بھڑیؒ نے دی ہے، جس کی ہدایت شیخ حیلانیؒ و شیخ سہروردیؒ خواجہ ابھیریؒ، و محبوبؒ دہلویؒ، خواجہ نقشبندیؒ و مجددِ سرہندیؒ کرتے رہے، اور جس کی دعوت، اس آفرین شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی زبانِ قلم دیتی رہی،

خواجہ معین الدین ابھیریؒ سلسلہِ حشمتیہ کے ستم مقدسے بزرگ گزرے ہیں، ملفوظاتِ مبارک کا مجموعہ دلیل الدارین کے نام سے خواجہ قطب الدین بختیار کا فراہم کیا ہوا، اشایع ہو چکا ہے، یادِ مذکورِ اولیٰ سے آخر تک نماز و عبادت کی تاکید اور اتباعِ سنت رسولؐ کے فضائل سے لبریز ہے، وضو وغیرہ کے بعض معمولی سنن کی پابندی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ آج اکثر لوگ کو فراموشی میں آگئے، نصیحتِ اہتمام بھی نصیب نہیں، اور اس باب میں اس سے بھی زیادہ قابلِ ذکر بانی سلسلہِ عالیہ قادریہ، محبوب سبحانیؒ حضرت شیخ حیلانیؒ کی کتاب غینۃ الطالبین ہے، جو شروع سے آخر تک بجا کسی درویش و صوفی کے ایک ٹھیکہ فقیر اور عالمِ متشرع کی ترقی تالیف نظر آتی ہے،

سلسلہِ عالیہ حشمتیہ کے ایک اور گوہر درخشان خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلویؒ تھے جن کے ملفوظات میں سب سے زیادہ معتبر رسالہ فواید الفواد (مرتبہ امیر حسن علاء بخاریؒ) اور معانی و سوانح میں رسالہ سیر الاولیاء (مرتبہ میر خورشید دہلویؒ) موجود ہیں، ان رسائل کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :-

”بندہ را پیش طلید و فرمود کہ باید کہ مشغول پیوستہ بہ طاعت و عبادت باشی“ (ص ۳۳)

فوائد الفواد و مضمونہ نو کشور (حکایت جماعتِ متحیرانِ افتادہ..... کے از حاضرانِ محترم)

کرد کہ من دقتے جائے رسیدم و این چنین ہفت کس را دیدم و چشم در آسمان داشتم شبِ روز

تحریر مانده مگر آنکہ وقت نمازوری آمد ایشان نمازی گذاردند و باز بچنان تحریری مانند خواہر
ذکرہ اللہ یا تحریر فرمود کہ آری انبیا معصوم اند و اولیا محفوظ بچنین باشند کہ گفتی، اگر چه شب و روز
تحریر باشند اما نماز ایشان فوت نہ شود» (ص ۳۳۱ ایضاً)

» چون عمر بنی سلطان المشایخ بہ ہشتاد و یکشہذ وقت نماز بوقت جماعت از بالائے بام چہقانہ
کہ عمارتے بس رفیع است فرود آمدے، و بادر و ایشان و عزیزان کہ در آن جمع ملکوت حاضر
می شدند نماز گذارے» (سیر الاولیاء ص ۱۳)

اکابر تشیہ کی ساری زندگیاں، صحیح اسلامی تصوف کا نمونہ بقیں تفصیل کسی مناسب موقع
پر بیان ہوگی۔

عہد نبوت سے تقریباً ایک ہزار سال گزرنے پر شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے، جنھوں نے نہ
صرف سلسلہ نقشبندیہ بلکہ تمام سلسلہ تصوف میں تجدید و اصلاح کا تصور اس بلند آہنگی کے
ساتھ چھونکا، کہ اس کی صدائے بازگشت آج تک دنیا سے اسلام کے در و دیوار سے آرہی ہے،
شیخ موصوف کے مکتوبات کے ضخیم دفتر ملک میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں شروع سے آخر تک
مختلف اسلوبوں اور پیروں میں صرف ایک ہی دعویٰ کی تکرار، صرف ایک دعوت کا اعادہ
ہے، اور وہ یہی ہے، کہ صوفیہ کو عقائد و اعمال ہر شے میں کتاب و سنت ہی کو اپنا دلیل راہ بنا نا چاہئے
اور اس کے خلاف جس کسی کے بھی اقوال ہوں انھیں مردود سمجھنا چاہئے، چند اقتباسات
ملاحظہ ہوں :-

» بدانکہ از جملہ ضروریات طریق مسالک اعتقاد صحیح است کہ علماء اہل سنت آن را از کتاب
سنت و آثار سنت استنباط فرمودہ اند.... و اگر بالفرض خلاف آن معافی مذکورہ کشف الہام
اورے ظاہر شود، آن را اعتبار نہ باید کرد و از آن استغاذہ باید نمود» (مکتوبات مجددی، حصہ ثانی ص ۱۰۱)

و در شریعت را صورتی است و حقیقتی، صورتش آن است که علیاً ظهوری میان آن متکفل اند و

حقیقتش آن که صوفیہ علیہ بہ آن ممتاز اند، (حصہ ۳ صفحہ ۵۴)

«انچه بر ما فقیران لازم است دوام ذاتی است و اخفت نمودن کسار و تضرع و التجا و ادا و طاعت

عبودیت و محافطت عدد و شریعت و متابعت سنت سنیہ (حصہ ۳ صفحہ ۵۵)

» ولایت را درجات اند بعضیها فوق بعضی، زیرا که بر قدم ہر نبی ولایت است مخصوص بآن،

و اقصای درجات آن بآن درجہ است کہ بر قدم پیغمبر است و ازین مقام عزیر الوجود

نصیب کامل و حفظ وافر حاصل است مگر بآن تا بآن آن سزاوار علیہ الصلوٰۃ والسلام پس لازم

گیرید متابعت آنحضرت را صلعم اگر شما یان تحصیل این دولت تصوی و تکمیل این درجہ علیا متوجہ

(حصہ اول صفحہ ۵۶)

و محمد رسول اللہ محبوب رب العالمین است، ہر چیز کہ خوب و مرغوب است از برای مطلوب

محبوب است، لہذا حق سبحانہ تعالیٰ در کلام مجید خود می فرماید اِنَّكَ لَعَلٰی خَلِيٌّ عَلِيمٌ و نیز فرماید

تَعَالٰی وَلَقَدْ سَبَّحْتَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ عَلٰی صُلٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ و نیز فرمودہ تعالیٰ وَلَقَدْ سَبَّحْتَ اِنَّكَ لَمِنَ

مُسَبِّحِيْنَ اَطِيعُوا حُكْمًا فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اَلَسُبُّ لَمْتَ اَدْرَا عَلِيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ خُذُوا

و ماسوئے اور ادخل بسل گردانیدہ، و اتباع آن منع فرمودہ باطن تمام ظاہرات

و مکمل آن اسر موع با یکدیگر مخالفت نہ داد پس سالکان بسل طریقت و حقیقت را اگر در

انسان راہ او یکدیگر با ظاہر با شریعت و جنگ اند ظاہر شوند و ظاہر سازند مبنی بر سکر و

و غلبہ حال است اگر از آن مقام گذر آید و بہ صحو آید، آن منافات با کلید مرتفع می شود

و آن علوم متضادہ بہ تمام ہوا و منور دیگر دند، (ایضاً، حصہ ۲ - صفحہ ۳)

مکتوبات مجددی کی ایک ایک سطر اسی تعلیم مجددی سے لبریز ہے!

دور آخر میں یہی دعوت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنی مختلف تصانیف و صلیا، القول الجلی
 حجتہ اللہ الباقیہ فوز الکبیر، وغیرہ کے ذریعہ سے پیش کی، نیز ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیزؒ نے
 اپنی ملفوظات نقاوی، و اجزائے تفسیر کے ادراک میں اور آج بھی یہی پیام خالقانہ امداد پر مشتمل
 (تھانہ بھون) کے درودیوار سے مل رہا ہے،

اس رسالہ کو، افسوس ہے کہ بعض وجوہ سے بہت مختصر رکھنا پڑا، طبع دوم کی نوبت اگر
 آئی تو انشاء اللہ جلد مزید ابواب کا اضافہ کر دیا جائے گا، خداے پاک دہر تر اس حقیر خدمت
 کو قبول فرمائے، اور دور حاضر کے مسلمانوں کو صحیح اسلامی تصوف کے سمجھنے اور اس کے اعتقاد
 کرنے کی توفیق نصیب کرے،

عبدالماجد

دریاباد، بارہ بنگی،

۱۲ ربیع الثانی ۱۳۳۳ھ

باب (۱)

کتاب الملع

(شیخ ابو النصر سراج)

سلسلہ کی پہلی قسط میں کتاب الملع کو پیش کیا جاتا ہے، جو عربی زبان میں تصوف کے موجودہ معلوم ہستند و خیر میں غالباً سب سے قدیم کتاب ہے، مصنف کا نام شیخ ابو النصر سراج ہے، جن کا سال وفات غالباً ۳۲۷ھ ہے، یہ علم نہیں کہ وفات سے کتنے سال پہلے یہ کتاب تحریر کی تصنیف کے خصوصیات دریافت کرنے سے قبل مصنف کی شخصیت سے نیاز حاصل کر لینا بہتر ہو گا،

(۱) مصنف

پورا نام عبد اللہ بن علی بن محمد بن یحییٰ ابو النصر سراج تھا، وطن طوس تھا، مرقد بھی یہیں ہے، لقب طاووس القفرا، آباؤ اجداد زہد میں خاص شہرت رکھتے تھے، خود سراج علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے، ذہبی اپنی تاریخ الاسلام میں علامہ عبد الرحمان سلمیٰ کی تاریخ الصوفیہ کی سند سے لکھتے ہیں: قال السلمي كان ابو النصر من اولاد الزهاد وكان المنظري البير في ناحيته في الفتوى و لسان القوم مع الاستظها سر بعلم الشريعة

لہ بہ اشتار سالہ انصدامی اللہ کے جس کے وجود کا علم راقم سطور کو اس تالیف کے پیرس میں بھیجے وقت ہوا، ارشاد اللہ عنقریب رسالہ کو طبع کر کے شائقین کے ہاتھوں تک پہنچایا جائیگا، ملے نعمات الانسجامی ص ۳۱ (مطبوعہ گلستانہ اشیا)

وہو فقیہ مشائخہم الیوم

شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں، "درفنون علم کامل بود"

اساتذہ میں جعفر الخلدی، ابو بکر محمد بن داؤد الدقی، و احمد بن محمد سیاح کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیعت ابو محمد قریش سے تھی، مولانا جامی وغیرہ متعدد تذکرہ نویسین نے سری سقطی و سہل تستری سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے لیکن پروفیسر نکسن کی تحقیق میں یہ روایت قطعاً غلط ہے، تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، لیکن آج بھر کتاب اللہ کے اور کوئی موجود نہیں بلکہ ان کے نام تک بھی مٹ گئے ہیں،

تصوف میں جو بلند مرتبہ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم شیخ الشیوخ ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، "آن عالم عارف، آن حاکم خائف، آن امین زمرہ گرا، آن نگیں حلقہ فقرا، آن زبدہ امشاج، شیخ وقت ابو نصر سجده اللہ علیہ، اما سے برحق بود و یگاہ مطلق متعین و متکین، و اور اطاموس الفقرا، الغفندے، و وقت و نعت ادبہ چندان است کہ در قلم و بیان آید و یاد و عبارت و زبان گنج، و در فنون علم کامل بود و در ریاضت و معاملات شانے عظیم داشت، و در حال و قال و شرح و ادب یہ کلمات مشائخ آیتے بود"

اس قسم کے الفاظ مختصراً مولانا جامی وغیرہ نے بھی استعمال کئے ہیں ان کے چہرہ ارشاد جو تذکرہ میں محفوظ رکھے ہیں، ان سے بھی اہل ذوق مرتبہ کمال کا اندازہ کر سکتے ہیں،

اسے یہ پوری عبارت پروفیسر نکسن کے مقدمہ کتاب اللہ سے منقول ہے، اسے نقات جامی، نکسن کے نزدیک روایت مشتبہ ہے، اسے مقدمہ کتاب اللہ، نقات الانس جامی و سفینۃ الاولیاء دار مشکوٰۃ صفحہ ۲۵۱ (نکلند)

شے تذکرۃ الاولیاء عطار صفحہ ۸۲ جلد ۲ (مطبوعہ یورپ)

فرماتے تھے، "عشق اُس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے دل اور سینے میں جلی رہتی ہے" اور خدا کے سوا جو کچھ ہے، اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔"

یہ بھی ارشاد تھا، کہ بلحاظ ادب انسانوں کے تین طبقہ ہیں، ایک طبقہ اہل دنیا کا ہے، کہ ان کے نزدیک ادب نام ہے فصاحت، بلاغت و حقیقہ علوم و فنون و اسماء و لوک و اشعار و سب کا، دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے جس کے نزدیک ادب سے مراد بیادیت جو اسح و حفاظتِ حدود و ترکِ شہوات و ریاضتِ نفس ہے، تیسرا طبقہ اہل خصوص کا ہے، اس کے ہاں ادب سے مفہوم طہارتِ دل، مراعاتِ سز و فاع، عمدہ نگہداری وقت، نیکو کرداری، وقتِ حضور و مقامِ قرب ہے، ایک تیسرا ارشاد ہے، جس کے الفاظ کی نزاکت اردو ترجمہ کی متحمل نہ ہو سکے گی، اسے اصل فارسی میں مستطابا ہے:-

”نیت بخدا است و از خدا برے خدا است، و آفاقی کہ در نماز افتد از نیت افتد و اگر چه بسیار بود و آن را موازنہ نتوان کرد، پانیتہ کہ خدا را بود و خدا را بود۔“

ایک بار ماہ رمضان میں بغداد میں وارد ہوئے، اور مسجد شونیزہ کے ایک حجرے میں متعلق ہوئے، درویشوں نے متفق ہو کر نماز میں اپنا امام بنایا، ماہ مبارک کی ترویج میں پانچ یا قرآن مجید ختم کیا، روزانہ افطار کے وقت خادم ایک روٹی بھرہ میں پہنچا آتا تھا، عید کی نماز پڑھا کر بغداد سے روانہ ہو گئے، خادم نے حجرے میں جا کر دیکھا، تو پوری روٹیاں حون کی تیوں رکھی ہوئی پائین، ایک مرتبہ سہ دہی کے موسم میں شبِ قریب آستان کے قریب تشریف فرما تھے، چند او اہل دل حضرات بھی تھے، معرفت الہی پر گفتگو ہو رہی تھی، دفعۃً شیخ پر زور کی کیفیت طاری ہوئی اور جوش میں آکر دیکھتی ہوئی آگ میں سجدے میں گر پڑے، مریدین خوفزدہ ہو کر باہر بھاگے،

۱۰۰

دوسرے روز لائے تو دیکھا کہ شیخ کے چہرہ پر جلنے کا خیف داغ تک بھی نہیں، بلکہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، عرض کیا حضور والا یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے، کہ سارا چہرہ جل گیا ہوگا، ارشاد ہوا کہ جس نے درگاہ الہی پر اپنی آبرو دیدی، اس کے چہرہ کو آگ نہیں جلا سکتی،

ایک روایت مشہور کے مطابق وفات سے قبل فرمایا، کہ جس میت کو میرے مزار کے سامنے سے لیکر نکلیں گے، اس کی مغفرت ہو جائیگی، چنانچہ طوس میں اب تک یہ دستور چلا آتا ہے، کہ ہر جنازہ پیشتر آپ کے مزار پر لاتے ہیں،

(۲) تصنیف

آج سے چند سال قبل دنیا کتاب النسخ کے صرف نام سے آشنا تھی، ۱۹۰۹ء میں انگلستان کے نامور مشرق ڈاکٹر نکلسن نے جو کیمبرج میں فارسی زبان کے پروفیسر ہیں، اور کتب تصوف و ذوق نہیں بلکہ عشق رکھتے ہیں، اس کے دولی نسخہ دریافت کئے، ایک نسخہ ایک انگریز مسٹر ایلر کے پاس بنگلہ اور دوسرا انگلستان کے مشہور و معروف کتب خانہ برٹش میوزیم کو کمین سے ہاتھ لگ گیا تھا، پہلا نسخہ ۱۹۰۹ء ورق کی ضخامت رکھتا ہے، اور صاف و خوش خط میں احمد بن محمد الطاہری کے ہاتھ کا لکھا ہوا، ختم کتابت کی تاریخ ۱۰۰۰ھ، ربیع الثانی ۱۰۰۰ھ (مطابق ۱۶۶۴ء) میں ۱۰۰۰ھ درج ہے، جس نسخہ سے یہ نسخہ نقل کیا گیا ہے، اس کی تاریخ اس نسخہ پر، شعبان ۱۰۰۰ھ (مطابق ۱۰۰۰ھ) درج ہے، مختلف نسخوں کے حواشی بھی اس نسخہ پر موجود ہیں، یہ نسخہ کسی قدر کرم خوردہ ہے، جس سے جا بجا حواشی اڑ گئے ہیں، اور ایک جگہ مسلسل دس پندرہ ورق غائب ہو گئے ہیں، جس کے باعث سلسلہ پانچ ابواب اور چھ باب کے ابتدائی جز سے دینا محروم ہو گئی ہے، دوسرا نسخہ مملوک برٹش میوزیم بہت بد خط کرم خوردہ اور ناقص ہے، تاہم اس کا زمانہ کتابت، بہ مقابلہ نسخہ اول کے زمانہ مصنف سے قریب تر ہے،

۱۰۰۰ھ تذکرۃ الاولیاء، نفحات الانس، سفینۃ الاولیاء، ۱۰۰۰ھ العناء،

زمانہ کتابت جمادی الثانی ۱۲۵۴ھ مطابق اگست و ستمبر ۱۸۳۷ء (درج ہے)

پانچ برس کی جان فشانی و دیدہ ریزی کے بعد پروفیسر نکلسن نے ان دونوں نسخوں کے مقابلے کے بعد اصل کتاب کو غایت صحت و اہتمام کے ساتھ ۱۸۳۷ء میں شائع کروایا، اور اس پر اپنی ذیل کا اضافہ کیا،

(۱) شروع میں نہایت مفصل فہرست مضامین دی،

(۲) آخرین نہایت مبسوط فہرست رجال و شمار، اماکن و قبائل، و کتب وغیرہ مندرجہ

مذکورہ مختصر شامل کی،

(۳) فٹ نوٹ (حواشی ذیلی) بہت کثرت سے دیئے، دونوں نسخوں میں جو اختلاف پائے

جاتے ہیں، ان کے جزئیات تک کو ان حواشی میں درج کر دیا ہے،

(۴) ساری کتاب کا مختص ترجمہ انگریزی میں کر کے شامل کیا،

(۵) مصنف نے جو غریب تا نا نوس الفاظ استعمال کئے ہیں، ان کی مفصل فرہنگ دی

اور انگریزی میں ان کے معانی کو حل کیا،

(۶) فہرست مضامین انگریزی میں بھی دی،

(۷) جن اسماء و اعلام سے متعلق کوئی اہم بحث کتاب اور اس کے انگریزی خلاصہ میں موجود

ہے ان کی بھی مفصل فہرست انگریزی میں شامل کی،

(۸) انگریزی مقدمہ میں مصنف تصنیف، اور موضوع تصنیف کو روشناس کیا،

(۹) ان چالیس صوفیہ کرام کی فہرست جسکی شخصیت یا جسکی تصانیف سے شیخ سرخ نے استفادہ کیا

ہے، اس ضروری تصریحات کے انگریزی میں شامل کی،

(۱۰) شیخ نے بہت سے ایسے صوفیہ کا تذکرہ کیا ہے جسکا نام دوسری کتابوں میں بالکل نہیں

آیا ہے، یا تاؤر آیا ہے، اس قسم کے ایک سو میں صوفیہ کرام کی فہرست مع ان کے حالات کے یہاں تک معلوم ہو سکے اگر تری من درج کی،

ان کے علاوہ اور بھی متعدد اصناف کے، ان خصوصیات معنوی کے پہلو بہ پہلو نہایت اعلیٰ کاغذ اور حسن طباعت کے جملہ لوازم کے ساتھ یہ کتاب شائقین کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے، کتاب کا پورا نام کتاب اللع فی التصوف ہے، ملا جامی کی نغبات الانس میں اس کتاب کا املا کتاب اللعہ درج ہے، لیکن اور ہر کتاب میں اس کا املا بجائے اللعہ کے لکھا ہے، اور محکم نے بھی اسی کو قائم رکھا ہے،

متن کتاب کی ضخامت ۶۴۰ صفحہ کی ہے، مقدمہ مصنف چالیس صفحہ تک آیا ہے، جو اس قسم کے مباحث پر شامل ہے، باب البیان عن علم التصوف، باب فی نعمت طبعات اصحاب الحدیث، باب الکشف عن اہم الصوفیہ، باب اثبات علم الباطن، باب التصوف ماہو، باب صفۃ الصوفیہ و من ہم بالتصوف و صفۃ الموحدا، اس کے بعد منطقی ترتیب کی پابندی کے ساتھ کتاب حسب ذیل حصوں میں تقسیم ہے،

(۱) کتاب الاحوال و المقامات، (ص ۱-۱۰) اس کے تحت مقامات، احوال اور ان کے حقائق میں سے ہر شے پر الگ الگ ایک ایک باب میں بحث کی گئی ہے مثلاً باب مقام التوبہ، باب مقام الزہد، باب مقام الصبر، باب مقام التوکل، باب حال الخوف، باب حال المحبۃ، باب حال الشوق، باب حال المشاہدہ، باب حال الیقین و قس علی ہذا،

(۲) ان اصطلاحات صوفیہ کی تشریح کے بعد آغاز کلام، کتاب اللہ سے کیے گئے ہیں اور اس حصہ کا نام کتاب اہل الصفوۃ فی الفہم و الاتباع لکتاب اللہ رکھا ہے، (ص ۱۱-۲۰) اس کے تحت میں اس قسم کے ابواب ہیں،

باب الموائفہ لکتاب اللہ، باب ذکر تفاوت المستمعین خطاب اللہ تعالیٰ و درجہ اتم فی قلوبہما

باب وصف ارباب القلوب فی فہم القرآن، باب ذکر السابقین والمقربین والابرار من طریق الفہم والاستنباط وغیرہ،

(۳) کتاب کے بعد ہی قدرۃ "سنت" کا ذکر آنا چاہئے چنانچہ یہ حصہ کتاب الاسوۃ والاقتداء برسول اللہ صلعم سے موسوم ہے (۱۰۴-۱۰۳) اس کے تحتانی ابواب کے عنوانات اس قبیل کے ہیں، باب وصف اہل الصفوۃ فی الفہم والموافقة والاتباع للنبی صلعم، باب ما روی عن رسول اللہ صلعم فی اخلاقہ وافعالہ واحوالہ التي اختارہا اللہ تعالیٰ، باب ما ذکر عن المشایخ فی اتباعہم رسول اللہ صلعم وتخصیصہم فی ذالک،

(۴) کتاب المستنبطات، (۱۰۱-۱۰۰) اتباع قرآن وحدیث کے بعد ترتیباً انھیں احکام وشعار کا ذکر آنا چاہئے، جو ان پر مستخرج اور ان سے مستنبط ہوتے ہیں، چنانچہ میں اسی فطری ترتیب کے مطابق چوتھے نمبر پر یہ حصہ ملتا ہے اس کے ذیل میں اس قسم کے مباحث مندرج ہیں، باب مذہب اہل الصفوۃ فی المستنبطات اھیوم فی فہم القرآن واحادیث، باب فی کیفیۃ الاختلاف فی مستنبطات اہل الحقیقۃ فی معنی علومہ واحوالہم، باب فی مستنبطاتہم فی معانی اخبار مرویہ عن رسول اللہ صلعم من طریق الاستنباط والفہم وغیرہ،

(۵) کتاب الصحابہ رضوان اللہ عنہم (۱۰۱-۱۰۰) قدیم صوفیہ کرام اتباع سنت نبوی کے بعد آثار صحابہ کی پیروی اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، اس لئے قدرۃ ایک مستقل حصہ انکی تذکرہ ہے اس کے ذیلی اربعہ میں خلفائے اربعہ، صحابہ کرام، صحابہ نبوی پر الگ الگ عنوان کے تحت میں گفتگو کی ہے،

(۶) کتاب آداب المتقوفہ (۱۰۱-۱۰۰) اس کے تحتانی ابواب کے چند عنوانات یہ ہیں، باب آدابہم فی النیوۃ والطہارۃ، باب فی ذکر آدابہم فی الصلوۃ، باب ذکر آدابہم فی الزکوۃ والصدقات

باب فی ذکر الصمد و آدابہم فیہ، باب ذکر آدابہم فی الحج، باب فی ذکر آداب الفقراء بعضهم مع بعض،
باب ذکر آدابہم فی الصحبۃ، باب ذکر آدابہم عند مجاراة العلم، باب ما ذکر من آدابہم فی وقت الطعام،
باب فی ذکر آدابہم فی وقت السماع والوجود، باب فی ذکر آدابہم فی اللباس، باب فی ذکر آدابہم عند التکلم
(۷) کتاب المسائل واختلاف اقاویلیم فی الاجوبۃ (ص ۳۱۱-۳۱۲) اس حصہ میں صوفیہ کرام کی زبان
سے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں جبکہ حاصل کرنا فقہاء و علمائے ظاہر کے لئے دشوار ہے مثلاً جمع
و تفرقہ، مسئلہ فنا و بقا، مسئلہ صدق، مسئلہ اخلاص، مسئلہ ذکر، مسئلہ روح، وغیرہ اس حصہ کو مختلف ابواب
میں تقسیم نہیں کیا ہے،

(۸) کتاب المکاتبات «العدد ورو الاشعار و الدعوات و الرسائل» (ص ۲۴۹-۲۵۰) اس حصہ میں
جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے، حضرات صوفیہ کے مکتوبات، رسائل، اشعار و دعوات، و مثلاً
کا ذکر کیا ہے، اور ہر ایک کو ایک عظیمہ باب میں لکھا ہے،

(۱۰) کتاب السماع (ص ۲۴۹-۲۵۰) صوفیہ و علمائے ظاہر کے درمیان اور خود صوفیہ میں باہم ایک
اہم اختلافی موضوع مسئلہ سماع ہے، یہ حصہ اس مسئلہ کی توضیح و تشریح کے لئے وقف ہے، اس کے
ما تحت چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں، باب فی حسن الصوت و السماع و تفاوت المستمعین، باب
فی وصف سماع العامة و اباحتہ و ذلک، باب فی وصف سماع الخاصة و تفاضلہم فی ذلک، باب
فی ذکر طبقات المستمعین، باب فی وصف سماع المریدین و المبتدئین، باب فی وصف خصوص انھم
و اہل الکمال فی السماع،

(۱۰) کتاب الوجد (ص ۲۵۱-۲۵۲) اس حصہ کے مباحث کا اندازہ ابواب تحتانی کے ان عنوانات
سے ہو گا، باب فی ذکر اختلافہم فی ماہیۃ الوجد، باب فی صفات الواجدین، باب فی ذکر تواجدا المستایخ
الصاوقین، باب فی الواجد الساکن و الواجد المتحرک و قس علی ہذا،

(۱۱) کتاب اثبات الآیات والکرامات، (۳۱۵-۳۱۶) کرامات اولیا، کا مفہوم صحیح، ان کے اثبات کے دلائل معجزات انبیاء سے انکافرق، یہ سب مباحث بھی ضروری تھے جو اس حصہ میں آگئے ہیں، عنوانات البواب کا نمونہ یہ ہے، باب فی معانی الآیات والکرامات ثانی الادلۃ علی اثبات الکرامات للادویار، باب فی ذکر مقامات اہل الخصوص فی الکرامات،

(۱۲) کتاب البیان عن المشکلات، (۳۱۷-۳۱۸) اس حصہ میں کل دو باب ہیں، پہلے باب میں ان الفاظ کو جمع کر دیا ہے جو صوفیہ کی زبان میں مخصوص اصطلاحی معنی رکھتے ہیں مثلاً حال، مقام، مکان، وقت، مشاہدہ، سیر، کشف، فنا، بقا، توحید، تجرید وغیرہ ادب باب دوم میں ان اصطلاحات کی تشریح کی ہے،

(۱۳) کتاب تفسیر الشیخات والکلمات الاتی ظاہر بالمستغنیہ وباطنیہ صحیح مستقیم (۳۱۹-۳۲۰) یہ کتاب کا آخری حصہ ہے، جو پوری تفصیل سے لکھا گیا ہے، اس میں شیخات صوفیہ کی توجیہ و توضیح ہے، نیز ان غلط فہمیوں کی اصلاح جنہیں اکثر علماء ظاہر و صوفیہ ناقص مبتلا رہتے ہیں، جہذا البواب کے عنوانات یہ ہیں، باب فی معنی الشیخ، باب تفسیر العلوم و بیان ما یحکم علی فہم العلماء من علوم انحاء و تقسیم ذلک بالمحجۃ، باب فی کلمات شیخات تحکی عن ابی یزید، باب فی ذکر ابی الحسین النورسی، باب فی ذکر من غلط من المترسمین بالتصوف و من این یقع الغلط و کیف وجہ ذلک، باب فی ذکر من غلط فی الاحوال، باب فی ذکر من غلط فی البنوت والولایت، باب فی ذکر من غلط فی قتال البشیرۃ، باب فی ذکر من غلط فی الاموار، باب فی ذکر من غلط فی الروح وغیرہ،

ان عنوانات پر نظر کرنے سے معلوم ہوا ہوگا کہ تصوف سے متعلق جتنے ضروری پہلوئیں ہو سکتے ہیں مصنف نے ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا ہے، ہر ضروری شعبہ کو لیا ہے اور اس پر تفصیل و تحقیق کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے، حضرت مصنف کی زبان میں بھی خاص

سلامت و سادگی ہے اس لئے جو اشخاص (راقم مطلق کی طرح) عربی زبان سے بہت ہی سرسری واقفیت رکھتے ہیں وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں، ذیل میں کتاب کے مختلف مقامات سے اقتباسات دیئے جاتے ہیں جن سے نوعیت و مرتبہ تصنیف کا پورا اندازہ ہو سکے گا۔

ایک غیر صوفی کے دل میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف ہے کیا شے، اور آیا خود اسلام نے صوفیہ کو کوئی مرتبہ دیا ہے؟ حضرت مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ آل عمران، آیت ۷۵ میں شہد اللہ انہ لا اله الا هو و لا یلیٰہ

واللہ العلم قائما بالقسط فرما کر

شہد کہ اللہ تعالیٰ افضل المومنین عندہ

و راجۃ و علاہ فی الدین مرتبہ مذکور ہے

بعد ملتکۃ و شہد علی شہادۃ ہم لہ

یا لوجد انیۃ بعد ما بدأ بنفسہ و ثقی

ملائکۃ فقال عز وجل شہد اللہ انہ

لا اله الا هو و الملکۃ و اولو العلم

قائما بالقسط و سوی عن ابنی صلعم

انہ قال العلماء و راثۃ الانبیاء و عند

واللہ اعلم ان اولی العلم القائمین

بالقسط الذین ہم و راثۃ الانبیاء

المعقون بل کتاب اللہ تعالیٰ المحققون

فی متابعتہ رسول اللہ صلعم المقدون

تمام مومنین سے بلند و برتر مرتبہ ان کا رکھا ہے، جو اولی

اور قائم بالقسط ہیں، اور ملائکہ کے بعد انھیں کا ذکر کیا

اور اپنی توحید پر خود اپنی اور اپنے ملائکہ کے بعد انھیں کی

شہادت پیش کی ہے، اور حضور سرور کائنات صلی علیہ

و علیہ السلام کو جانشین انبیاء ارشاد فرمایا ہے سو یہ القاب

میرے خیالی ہیں، ان لوگوں کے حق میں وارد ہیں جو

کتاب اللہ کا سرور شدہ مضبوط تھامنے والے اور رسول

کریسم کی متابعت کے پورے کوشاں، اور صراطِ مستقیم

کے نقش قدم پر چلنے والے اور خدا کے اولیاء و متبعین کی

راہ اختیار کرنے والے ہیں، ایسے اشخاص کی طبقات

سہ گانہ میں رکھا جا سکتا ہے،

ایک طبقہ ارباب حدیث کا ہے، دوسرا فقہاء کا اور تیسرا

بالصباۃ والدالبعین السالکون سبیل الی
المستقین وعبادۃ الصالحین ہم ثلاثۃ اصناف
اصحاب الحدیث والفقہاء والصوفیۃ فوقہ
الثلاثۃ الاصناف من اولی العلم القائمین بالفتیۃ

بہت سے امور صوفیہ اور اصحاب حدیث و فقہاء کے درمیان مشترک ہیں، مثلاً جو معتقدات ان کے
میں وہی ان کے بھی ہیں، اتباع کتاب اللہ و سنت نبوی وہ اور یہ دونوں اپنے لئے واجب سمجھتے ہیں
علوم و فنون سے جس طرح وہ کام لیتے ہیں، یہ بھی کام لیتے ہیں،

فترانہم من بعد ذلک ارتفق الی درجات
عالیۃ وتعلق باحوال شرفیۃ ومنازل رفیعۃ من
العبادۃ وحائق الطاعات والاحلاق الجمیلۃ ولہم فی
معانی ذلک تخصیص لیس لغيرہم من العلماء

صوفیہ کے امتیازی خصوصیات، جہن دوسرے طبقات ان کے ساتھ شریک نہیں جو
ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی توحید بالکل خالص ہوتی ہے، غیر اللہ سے وہ کسی صورت
میں بھی دل کو نہیں اٹکاتے، ان کی کوسرف اللہ سے لگی رہتی ہے،

فاول شئ من التخصیصات للصوفیۃ ...
ترک ما لا یغنیہم وقطع کل علاقۃ تحول
وبین مطلوبہم ومقصودہم اذ لیس لہم
مطلوب ولا مقصود غیر اللہ تعالیٰ،

اس کا لازمی اثر ان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ :-

وہ قناعت کو پاشیوہ بنا لیتے ہیں، قلیل کو کثیر پر ترجیح دیتے ہیں، غذا الباس اور ہر قسم کے سامان پر نیوی سے صرف مایحتاج کو اختیار کرتے ہیں، اور بجائے تو مگر می کے تنگ دستی، بجائے سیری کے مگر سگی، بجائے اخراط کے قلت، بجائے جاہ و ترف کے تواضع و انکسار، چھوٹے بڑے کے مقابلہ میں اپنے لیے پسند کرتے ہیں،

غذائے حسن ظن رکھتے ہیں تمام علاقہ و اسباب سے قطع نظر کر کے صرف اسی پر تکیہ رکھتے ہیں، نیکیوں اور طاعتوں کی جانب غلو میں نہت کیساتھ پیش قدمی دیتے روی کرتے رہتے ہیں، بلائے الہی پر صابر اور قہنائے الہی پر راضی رہتے ہیں، مجاہدہ اور مخالفت خواہش نفس میں مشغول رہتے ہیں، اور اس کو یاد رکھتے ہیں کہ کلام پاک میں نفس کو ارادہ بالسوء سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حدیث نبوی میں ارشاد ہوا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اس کے دلوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔

فمن ذلك والقناعة بقليل الدنيا عن كثيرها ولا كفاء بالقوة الذي لا يد منه ولا احتضا على لا يد منه من مهنة الدنيا من الملبس والمفروش والماكل وغير ذلك واختيار الفقر على القوام عاقبة القلة ومجانبة الكثرة وايتنا الجمع على الشيع والقليل على الكثير وترك العلو والترفع وبذل الجاه والشقة على وحسن الظن بالله ولا خلاص في المسابقة الى الطاعات والمساومة الى جميع الخيرات والتمسك الى الله تعالى ولا انقطاع اليه والعكس على على بلائهم والرضا عن قضايه والصبر على دوله والمجاهدة والمخالفة للهوى ومجانبة حفظ النفس والمخالفة لها اذ وصفها الله تعالى امارا بالسوء والنظر اليها بااعدائي عدوك التي بين جنديك كما روي عن رسول الله صلى

(۳۳)

غرض ان کے تمام اوصاف و اخلاق سنت نبوی و آثار مجاہدہ کی مطابقت میں ہوتے ہیں اور موجودہ ”پیر زادوں“ اور ”مجاہدینوں“ کے ”شامانہ“ طرز معاشرت سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی،

منکرین تصوف کا ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں نہ کہیں صوفیہ کا ذکر آیا ہے، نہ تصوف کا، اس لئے اس مسلک کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت مصنف جن تصوف کے قائل ہیں کلام مجید اس کے ذکر سے بھرپور ہے، وہ فرماتے ہیں، کہ قرآن مجید میں بکثرت ایسے الفاظ و عبارات موجود ہیں جن سے اہل تصوف ہی مراد ہیں، مثلاً صادقین، صادقات، قانتین، قانتات، خاصہ شیعہ، مومنین، مخلصین، محسنین، خائفین، و طہین، عابدین، صابرین، راسخین، متوکلین، مجتہدین، اولیاء، مصطفین، مجتہدین، ابرار، مقربین، سابقین، مقصدین، سارمین، الی الخیرات، نیز مشاہدین (مثلاً ادا لقی المسح وھی شہید) اور مطمئنین (مثلاً لا یدکروا اللہ، تطمئن القلوب)، اسی طرح متعدد احادیث میں بھی اسی طائفہ کا ذکر کی جانب اشارات ہیں، مثلاً

یہ حدیث کہ ان من امتی مکملون و محدثون وان عمر منہم
یا یہ کہ :-

یدخل بشفاعۃ رجل من امتی الجنة مثل ربیعۃ و مضریقال لدائیس قہرنی
یا پھر یہ کہ :-

یدخل من امتی الجنة سبعون الفا بلا حساب قیل من ہم یا رسول اللہ
قال ہم الذین لا یکتون ولا یسترقون و علی ربعم یتوکلون، مثلاً

مترجمین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ عبد رسالت میں کوئی شخص صوفی کے لقب سے یاد نہیں کیا جاتا تھا اور یہ اصطلاح بہت بعد کو ایجاد ہوئی ہے، اس لیے اسے کوئی مذہبی وقت نہیں دیا جاسکتی، مصنف نے اس کا نہایت معقول و دلچسپ جواب یہ دیا ہے،

فبقولہ و باللہ التوفیق الصحیح مع رسول اللہ ﷺ کہ اصحاب رسول صلعم کے لئے کوئی دوسرا تنظیمی لفظ مستعمل
صلعم لہا حرمتہ و تخصیص من مثله ذلک ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لئے کہ ان کے متبع ہی فضائل

فلا یجی زمان یعلق علیہ اسم علی اندہ اشرف
 من الصبیۃ وذلك لشرف رسول الله
 صلعم وحرمة الا تری انهم ائمة الزهاد
 والعباد والمتكلمین والفقراء والراصین
 والصابرين والمحبتین وغير ذلك وما نالوا
 جمیع ما نالوا الا ببركة الصبیۃ مع رسول الله
 صلعم فلما نسبوا للصبیۃ المتی می اجل الال
 استحال ان یفضلوا بفضل غیره الصبیۃ

باقی رہا یہ کہنا کہ یہ اصطلاح بغدادیوں کی رائج کردہ اور متاخرین کی اختراع ہے مصنف
 کی تحقیق میں یہ قول بالکل غلط ہے اس لئے کہ یہ

واما قیل القائل انه اسم محدث احداث
 البغدادیون فحال لان فی وقت الحسن البصری
 رحمة الله علیہ کان یعرف هذا الاسم وكان
 الحسن قد ادرک جماعة من اصحاب رسول الله

بلکہ کتاب اخبار کہہ کی ایک روایت کے بموجب یہ لفظ عبد اسلام سے پیشتر ہی رائج تھا اور
 عابد و برگزیدہ اشخاص کے لیے مستعمل ہوتا تھا، ص ۲۲

زمانہ حال کے جو مشائخ طریقت یہود شریعت سے آزاد رہنا اپنے لئے باعث فرحت تھے ہیں، نہیں
 یہ سرحریت و مایوسی ہوگی کہ قدام صوفیہ کے نزدیک طریقت شریعت میں مطلقاً مخالف نہ تھا، بلکہ
 شریعت ہی کی تکمیل کا نام طریقت تھا، حضرت مولف فرماتے ہیں، کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ظاہری باطنی

جب تک اس کا تعلق زبان و اعضا سے ہے، اسے ظاہری سے تعبیر کریں گے، اسی کا نام علم شریعت ہے، مثلاً عبادات میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ یا احکام میں طلاق، فرائض، قصاص وغیرہ جب اس کا اثر ظاہر سے گذر کر قلب باطن تک محیط ہو جاتا ہے، تو اسی کو علم باطن و طریقت موسوم کرتے ہیں، اور یہاں عبادات و احکام کے بجائے مقامات و احوال کی اصطلاحیں رائج ہیں، مثلاً تصدیق، ایمان، اخلاص، صبر، تقویٰ، توکل، محبت، شوق، وغیرہ خود کلام مجید میں نسبتوں کی ظاہری و باطنی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں،

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (نہان آیت ۲۰)

دنیا میں ہر شے کا ایک ظاہری پہلو ہے، اور ایک باطنی، قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، حدیث کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، کتاب اللہ و سنت رسول کے اسی باطنی پہلو کا نام طریقت ہے، طریقت کتاب اللہ و سنت رسول سے الگ کوئی شے نہیں، بلکہ انھیں کے مغز و باطن کا نام ہے۔ لفظ تصوف اور صوفی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں مؤلف علام نے مختلف اقوال نقل کر دیئے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صوفی دراصل صفوی تھا، یہ لفظ ذرا ثقیل تھا، کثرت استعمال سے زبانوں پر صوفی رہ گیا، ابو الحسن قاد کا خیال تھا کہ صوفی، صفا سے مشتق ہے، اور اس کا اطلاق اہل صفا پر ہوتا ہے، ایک اور بزرگ کا منقولہ ہے، جو لوگ کدورت بشریت سے پاک و صفا کر دیئے گئے، وہ صوفی کہلانے لگے، ایک اور بزرگ کی رائے میں ان لوگوں کا لباس انبیاء علیہم السلام کا تقلید میں صوف (نیشہ) کا ہوتا تھا، اس لئے یہ صوفیہ کہلانے لگے، ایک اور گروہ اس طرف گیا ہے کہ اصحاب صفہ کے باقیات صاحبات صوفی کے لقب سے موسوم ہوئے، دوسری علی ہذا مستندین کے نزدیک فہم و اتباع احکام قرآنی کے بعد سب سے زیادہ اہم و مقدم شے اتباع سنت نبوی تھی حضرت حنیفؑ فرماتے تھے، کہ ہمارا یہ بار اعظم اعدائے نبوی کا پھوڑ ہے، قرآن میں اتباع سنت نبوی کا صفا

الفاظ میں حکم آیا ہے، وان قطیعوا تمہدوا (نور آیت ۵۴) ابو عثمان سعید بخیری کا مقولہ تھا، کہ جو شخص سنت نبوی کو تو لاؤ مگر اپنے اوپر حاکم بنے اس کی بات ہمیشہ مکت سے لبریز نکلی گی، حضرت بایزید بسطامیؒ نے خدا سے دعا کرنا چاہی، کہ اگر مکی و شہوت کی آفت سے ہمیشہ محفوظ رہیں، کہ معانین یہ خیال آگیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے ایسی دعائیں کی تو میں کیونکر کر سکتا ہوں، یہ خیال کر کے وہ اس دعا سے باز رہے، اس احترام مرتبہ رسالت کا صلہ انھیں یہ ملا، کہ عورت کی خواہش باطل ہی ان کے دل سے جاتی رہی، ذون النون مصریؒ کا مقولہ تھا کہ خدا کو میں نے خدا ہی کے ذریعہ پہچانا اور باقی سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، سہل بن عبد اللہ ترمذیؒ فرماتے تھے، کہ جس وجہ کی شہادت کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دین وہ باطل ہے، اور اسی کے قریب قریب قول ابو عثمانی دارانی کا ہے، حضرت شبلیؒ مرض الموت میں مبتلا تھے، نزع کا وقت تھا، گویائی کی طاقت جواب دے چکی تھی، ایک خادم وضو کر رہا تھا، ڈاڑھی میں خلل کرانا بھول گیا، شبلیؒ نے اس کا ہاتھ اپنے ماتم میں لیکر ڈاڑھی میں خلل کرائی، کہ سنت رسول کا کوئی جز و فرو گذاشت نہ ہوئے، پائے، (مستطاب ص ۱۱۱)

مسائل تقویٰ تمام کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنبط ہیں، اس استنباط کا طریقہ اور اس کی کیفیت جو حضرت مؤلف نے بیان کی ہے، وہ اس قابل ہے، کہ یہاں اسے حرف بحرف نقل کر دیا جائے،

المستنبطات ما استنبط اهل الفہم من المتحققین بالمولفۃ لکتاب اللہ عز وجل ظاہر و باطناً و المتابعۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطناً و العمل بما انظر اہلہم و لیس انہم فلما عملوا بما علوا من ذلک و دہم اللہ تعالیٰ علم ما لم یعلموا و هو علم الاشارة و علم ما ریت الاعمال التي یکشف اللہ تعالیٰ لقلوب اصفياءہ من المعانی المذخورة و اللطائف و الاسرار المخزونة و غرائب العلوم

وطلعت الحكم في معاني القرآن ومعاني اخبار رسول الله صلعم من حيث احيا لهم داوفا تهم
وصفاء اذ كا هم قال الله تعالى اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى قُلُوبٍ اُفْعَالُهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلعم
من عمل بما علم ورثه الله تعالى علما لم يعلم وهو الذي ليس لغيرهم ذلك من اهل العلم وافعال
القلوب باليقع على القلوب من الصدأ لكثرة الذنوب واتباع الجوى ومحبة الدنيا وطول
الغفلة وشدة الحرص وحب الراحة وحب الشناء والمحذآ وغير ذلك من الغفلات
والرسولات والمحاملة والحيانات فاذا كشفت الله تعالى ذلك عن القلوب لصدق النبوة
والندوة على الحجة فقد فتم الا فقال عن القلوب واثمة الزوائد والفوائد من الغيوب فيعتبر
عن زوائد لا وفوائد لا بترجانه وهن اللسان الذي ينطق بغرائب الحكم وغرائب العلم
فاذا شرجى هذا النقط المریدون والقاصدون والعاملون من تلك
الجواهر بأذان واعية وقلوب حاضرة فحاشوا وانفقوا بذالك والعشوا،

(۱۰۵-۱۰۶)

خلاصہ یہ کہ استنباط کا حق ان محققین و ارباب فہم کو پہنچتا ہے جو ظاہر و باطن ہر طرح کما
اللہ و سنت رسول صلعم کے متبع ہوتے ہیں، یہ لوگ جب کچھ عرصہ تک اپنے علم و معلومات کے مطابق
عمل کرتے رہتے ہیں تو خدا انہیں وہ علم بھی عطا فرماتا ہے جو پیشتر انہیں نہ تھا، اور یہ علم انہیں کیسا تم
مخصوص رہتا ہے اور ان کے نفوس میں تزکیہ اور قلوب میں جلا پیدا کرتا ہے، اور کثرت معاصی و
شہوات جب جاہر و صریح، طبعی و غویہ و غیرہ سے جو زنگ و الوار قلب پر جا ہوتا ہے، وہ وصل جاہل
ہے اس وقت اسرا و غیب ان پر نگہشت ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں حقائق عالیہ کی ترجمانی کرنے لگتی
اس کے بعد مصنف قرآن مجید کی اس آیت وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَ أَلْحَقْنِ
أَذْعُنَّ بِهِ وَلَوْ أَنَّهُ لَرُودُ إِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى أُولٰٓئِكَ الْأَمْرُ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِي يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ

یہ لطیف استدلال کرتے ہیں، کہ حقائق دین جاتے واسے اولی الامر یا اہل علم ہیں، اور ان کے طبقہ میں اہل استنباط کو ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے،

اموہ رسولی صلعم کے بعد حضرات صوفیہ کے نزدیک سب مہتمم بالشان اسوہ صحابہؓ ہیں، کتاب اللہ کی کتاب الصحابہؓ ان کے اسی اعتقاد کی تفسیر ہے، صحابہؓ کی عام مدح و تکریم کے بعد اس باب کی پسلی فصل کا آغاز حضرت صدیقؓ کی ذات سے ہوتا ہے، جو اعظم انھوں و اعظم الرجا، تھے، یعنی خدا سے ڈرتے بھی پھرتے تھے، اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی بنے حدیث تھے، چنانچہ خود فرماتے تھے، کہ اگر آسمان سے یہ ندا آئے، کہ:-

لو نادنی مناد من السماء ائتدین علی الجنة	جنت میں میرا ایک شخص کے اور کوئی داخل نہ ہو گا اور
اکلہ رجل واحد ارجوان اکون اقاھو	رحمت باری سے اس قدر امید ہے کہ میں کچھ نہ کھاؤں
ولو نادنی مناد من السماء انه لا یدخل	میں ہی ہوں، اسی طرح اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ میرا
النار الا رجل واحد لخطت ان اکون	ایک شخص کے کوئی دوزخ میں نہ ڈالا جائے گا تو میں نہیں
اقاھو، (مسلم)	الہی سے اس قدر ڈرتا ہوں کہ وہ شخص بھی اپنے ہی میں کچھ نہ

ابوالباس بن عطاءؓ سے جب آیہ شریفہ کو نواریا نہیں کے معنی دریافت کئے گئے، تو انھوں نے کہا، کہ ابو بکر صدیقؓ کے ماتم ہو جاؤ، حضرت صدیقؓ ہی وہ شخص تھے جنھوں نے اپنا سارا مال و اسباب لا کر رسول اللہ صلعم کی خدمت مبارک میں حاضر کر دیا، اور حیب آپؐ نے دریافت فرمایا کہ اہل دیال کے لئے کیا چھوڑا، بجز حبسہ جواب دیا کہ خدا اور رسول کو، حضرت مولفؒ لکھتے ہیں کہ یہ فقیر توحید کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، اور سب سے پہلا صوفیانہ ارشاد تھا، جو انسانی زبان سے ادا ہوا،

حضرت صدیقؓ کی سب سے بڑی خصوصیات، الہام و فرامت تھیں، اسی طرح حضرت عمر فاروقؓ کی نمایان خصوصیات ترک شہوات، اجتناب شہات، اور تمسک باحق تھیں، حضرت

کے اہم خصوصیات، تمکین، ثبات، واستقامت یقین، جناب اثیر اکثر سلاسل تصوف کے شیخ الشیوخ
ہیں، آپ علم لدنی کے سب سے بڑے حصہ دار تھے، یہ وہی علم لدنی ہے جو خضر علیہ السلام کو
سطا ہوا تھا، وعلیہ السلام من لدنا علماً اور جس کی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ
جیسے جلیل القدر پیر سے کہہ دیا تھا، کہ آپ صبر کے ساتھ میری رفاقت نہ کر سکیں گے، اِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (اور یہیں سے بعض لوگوں نے غلطی سے ولایت کو نبوت سے افضل قرار دیا
ہے، جناب اثیر مراتب توحید، معرفت، ایمان، علم میں کامل ترین تھے، اور ان اصحاب الربوبیہ کے آثار
قدم صرفیہ کے لئے دلیلِ راہ ہیں،

خلفائے الربوبیہ کے بعد قدرۃ اصحاب صفہ کا ذکر آتا ہے جن کی زندگی کا ایک ایک جزئیہ طالبان
طریقت کے لئے درسِ ہدایت رکھتا ہے، یہ وہ مقدس گروہ تھا جو معاش و نبوی سے قطعاً بے پروا ہو کر
شب و روز شیخِ نبوت کے گرد پروانہ وار نثار ہوا کرتا تھا جس کے پاس نہ کھانے کا سامان رہتا تھا نہ
پینے کا، نہ اوڑھنے کا، اور جس کی زندگی تمام تر فقر و فاقہ، توکل و صبر، عشق و محبت کا ایک تسلسل تھی،
اس جماعت کی مدح میں متعدد آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں، مثلاً للفقراء الذین احصوا وافی
مسبیل اللہ، (بقرہ، آیت ۲۷۳) ولا تطرح الذین یدعون دینکم (انعام، آیت ۵۲) اس حصہ کی
آخری فصل میں عام صحابہ کی زندگی پر تصوفانہ حیثیت سے نظر کی گئی ہے، اور ان کے اقوال و آثار
کو صوفیہ کے لئے شیخِ ہدایت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اصحابِ ذیل کے اسلئے مبارک اس حیثیت
سے خصوصیت کے ساتھ قابلِ توجہ ہیں، طلحہ بن عبید اللہ، عواذ بن جبل، عمران بن حسین، سلمان فارسی، ابو
درداء، ابو ذر، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد اللہ بن مسعود، براء بن مالک، عبد اللہ بن عباس، کعب احبار،
حارثہ، ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبد اللہ بن عمر، حذیفہ بن الیمان، عبد اللہ بن جحش، اسامہ، بلال،
مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، حاکم بن حزام، عبد اللہ بن رواحہ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہم،

مولف رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر صوفیہ کے آداب و معمولات بیان کر کے ضرورت مرشد پر بہت زور دیا ہے، اور اس ضمن میں بعض بہت گہرے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

بہت سے مبتدیوں کا یہ خیال ہوتا ہے، کہ خالی نفس حصول مقصد کے لئے کافی ہے، چنانچہ وہ اپنی ذاتی رائے سے طرہ طرح کے مجاہدات اپنے لئے اختیار کر لیتے ہیں، غذا بہت گھٹا دیتے ہیں، لذیذ غذائیں بالکل ترک کر دیتے ہیں، پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، آبادی سے نکل کر صحرا میں رہنے لگتے ہیں، و قس علی ہذا حضرت مولف کا ارشاد ہے، کہ جب تک مرشد یا شیخ اس قسم کے احکام نہ دے، ان چیزوں کو اختیار کر لینا قطعاً غیر مفید رہے گا، بلکہ حضرت کا اندیشہ ہے، مثلاً ترک غذا کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان ذرا فیاض ہو، مگر پینا چھوڑ دینا وغیرہ پوری طرح نہاد اور کسے کا نفس تارہ کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں، کہ بغیر استاد کامل کی توجہ کے انسان تنہا یہ ہتھوڑاں طے کر سکے، خود رائی کی تمام صورتیں اس راہ میں خطرناک و ہلاکت کی طرف بچانے والی ہیں، (ص ۱۱۸-۱۱۹)

ان سب اعمال و مجاہدات کے لئے مخصوص آداب و شرائط ہیں، بغیر ان کے قدم اٹھانا بھنٹا نادانی ہے،

سماع کی بحث گروہ صوفیہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، طریقت کے اس استاد قدیم نے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے، اس سلسلہ میں انھوں نے سب سے پہلے حسن ثنوت کو لیا ہے، اور اس کی مدح و توصیف میں متعدد احادیث نبوی نقل کی ہیں، مثلاً،

(۱) مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا أَحْسَنَ الصَّوْتِ

(۲) مَزِينُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

(۳) مَا بَاذَنَ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا كَاذَنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ

(۴) لَقَدْ أَعْطَى ابْنُ مَوْسَى مَرْيَمَ زَاوِيَةً مِنْ مَرْيَمِ بْنِ دَاوُدَ لَهَا أَعْطَى مِنْ حَسَنِ الصَّوْتِ

اس کے بعد سماع کے مختلف معانی، سماع شعر وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور قدما و صوفیہ میں جو حضرت
 سماع کے سیدائوں میں ہوئے ہیں، مثلاً عین الدی، ابو الحسن نوری، انصاری وغیرہم، ان کے اقوال
 نقل کئے ہیں، آگے چل کر اباحت سماع عامہ کے عنوانات سے جو باب قائم کیا ہے، اس میں عید کے
 دن سر و کلمات صلعم کے دفن کے ساتھ گانا سننے کا حوالہ دیا ہے، اور حضرت ابو یوسف، حضرت عائشہؓ
 حضرت بلالؓ و دیگر صحابہ کرامؓ کے اشعار پڑھنے کا ذکر کیا ہے، حضرت مالک بن انسؓ، عبداللہ بن
 عبداللہ بن عمرؓ، اور امام شافعیؒ نے شعر کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کو جائز رکھا ہے، اور ان سب کی سند جو از
 خاندہ اٹھایا گیا ہے، سماع خاصہ کے ضمن میں سامعین کے تین طبقہ کئے ہیں، (۱) مبتدئین و مریدین
 (۲) متوسطین و صدیقین، (۳) رفیقین و اہل استقامت، اس کے بعد محقق مولف نے مسئلہ سماع کے
 مختلف پہلوؤں کو لیا ہے، اور متحدہ ابواب میں ہر پہلو پر تفصیلی نظر کی ہے، ہمدان کے جو آداب و
 شرائط و قیود ہیں، ان سے کسی حال میں اغراض نہیں برتا ہے، آخری باب میں ان حضرات کے
 خیالات کی ترجمانی کی ہے، جو جواز سماع کے منکرین یا اس کی کراہت کے قائل ہیں، ان چند ابواب
 کا مطالعہ موجودہ مشائخ کے لئے خاص طور پر سبق آموز ہو سکتا ہے،

ان اقتباسات و تصریحات سے نوعیت کتاب کا اندازہ ہو گیا ہو گا، اور متاخرین کے کتب
 ملفوظات و مناقب سے اس کا مقابلہ کرنے سے صاف نظر آ جائیگا، کہ قدیم اسلامی تصوف اور موجود
 صوفیت میں کسی قدر عظیم الشان فرق ہے،

باب (۲)

تشف الجوب

(شیخ علی بن عثمان ہجوری)

عربی میں تصوف کی قدیم ترین معلوم کتاب کا نام کتاب اللع ہے جس سے ہم پہلی صحبت میں روشناس ہو چکے، فارسی میں تصوف کی قدیم ترین موجود کشف الجوب ہے، کتاب اللع آج سے چند سال قبل دنیا کے لئے معدوم تھی، اور اب بھی مشرق کے لئے اس کا عدم، اس کے وجود سے کچھ ہی بہتر ہے، خوش قسمتی سے تشف الجوب اس عجیب گمنامی میں نہیں ڈالے گئے، لاہوری کا نام اکثر ذہن کی زبان پر ہے، صوبہ پنجاب کے بکثرت گھرانے ان کی عقیدت کے مسکن ہیں، لاہوری میں مدت ہوئی اصل فارسی نسخہ طبع ہو چکا ہے، اور ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، چند سال ہوئے سینٹ پیٹرس برگ یونیورسٹی (روس) کے پروفیسر جو کووونکی کے زیر اہتمام اصل کتاب کے یورپ میں چھپنے کی اطلاع آئی تھی، یہ سب کچھ ہے، تاہم استفادہ کرنے والوں کا حلقہ اب بھی محدود ہے، اور تصنیف و مصنف دونوں سے تعارف کرانے کی ضرورت باقی ہے،

(۱) مصنف

مصنف علیہ الرحمہ کا پورا اسم گرامی ابو الحسن علی بن عثمان بن علی المرتضیٰ الجلابی الملبوری ہے۔
ہندوستان میں عرف عام و اناج کچھ شہور ہے، وطن غزنین تھا، مصنفات غزنین میں تجوریہ جلا
و دقیریہ ہیں، دونوں میں قیام رہا، آخر عمر میں لاہور میں سکونت اختیار فرمائی تھی، یہیں انتقال کیا، اور
یہیں مدفون ہوئے، اس ساری نقل و حرکت کے اظہار کے لئے نام کے ساتھ المرتضیٰ الجلابی تجوری
لاہوری، کا ختمہ لگا ہوا ہے،

سید حسنی تھے، شجرہ نسب بعض تذکرہ نگاروں میں یوں دیا ہے، علی بن سید عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن
بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن سید زید شہید بن امام حسن بن علی مرتضیٰ،
بیست شیخ ابو الفضل بن حسن خلی سے تھی جو شیخ ابو الحسن حصری کے مرید تھے، شجرہ
طریقیت سید الطائفہ حبیبہ لہذا شیخ ایک پہونچا ہے، متعدد دیگر مشائخ کبار سے بھی استفادہ کیا تھا
کشف المحجوب میں جایا ان حضرات کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے ان کے تعلقات پر روشنی بھی ڈالتے
جاتے ہیں، مثلاً امام ابو العباس احمد اشعانی کے تذکرہ میں کہتے ہیں،

”مرابادے اسے عظیم بود، و دے را بر من شفقت صادق، و اندر بعض علوم استاد من بود“
(کشف المحجوب، مطبوعہ لاہور، ص ۱۲۱)

شیخ ابوالقاسم گرگانی اور اپنے تعلقات کے تذکرہ میں ایک دھچک واقعہ تحریر فرماتے ہیں
”روزے من اندر پیش شیخ نشستہ بودم، و احوال ما دونو ہاے خود را بر می شمردم و بہ
حکم آنکہ روزگار خود بر دے سر دہ، کہم، کہ ناقد وقت است، و دے بہ کہ استے آن از من ہی شنیدہ

لفظ فارسی مطبوعہ نسخہ اخلاط سے اس قدر لبریز ہے، کہ بعض مقامات پر مطلب جھلک رہا ہے، جو الفاظ را بقم سطور کی (لطیفہ)
صفوحہ اولیہ پر،

و مرنوخت کو کی و آتش جوانی بر نگذار آن حریص می کرد و خاطرے صورت می بست که مگر این پیر را
 ابتداء درین کوے گزرے نه بوده است که چندین خسوع میکند، اندر حق من و نیاز می نماید اندر باطن
 من، آن بدید و گفت اے دوست پدید؟ بدانکه این خسوع من نه ترا و یا حال تراست که محول احوال
 بر محل محال آید؟ بلکه این خسوع من محول احوال را می کنم و این عام باشد مرهمه طلب را نه خاص
 ترا چون این بشنیدم، از دست بیفکادم، و دے اند من بدید و گفت اے پسر آدمی را به این طریقت
 نسبت میش از آن بود که چون ویرا به طریقت، باز بندد، پندار یافت آن برگردانندش چون از آن محول
 کنندش به عبادت پندارش برسد، پس نفس و اثبات، فقد و وجود دے هر دو پندار باشد و آدمی هرگز از
 بند پندار نه رهد، وے را باید که در گاه بزدگی گیرد، و جمله نسبتها را از خود دفع کند، بجز نسبت مردمی و ذرات
 برداری، و از بعد آن مرا بایست اسرار بسیار بود، اگر به اظهار آیات وے مشغول گردم از مقصود باطل
 (ایضا، ص ۱۲۳)

ایک جگہ خواجہ ابوالحسن مظفر سے اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے، وہ بھی ارباب ذوق کے لئے
 اسی قدر دلچسپ ہے :-

» روزے من اندر گرامے گرم نہ نزدیک دے اندر آدم با جامہ راہ و زو لیدہ موسے مرا
 گفت یا اباجسن از ادت عالی مرا گوئے تا حصیت گنم مرا سماع می باید، اندر حال کے فرستاد تا قوالی
 میاور و ندو جہاستے را از اہل عشرت، و آتش کو کی و قوت از ادت و حرکت ابتداء مرا اندر سماع کلمات
 مضطرب کرد چون زمانہ بر آمد، و سلطان و فیلان آن آفت اندر من کتر شد، مرا گفت چگونہ بود،

(یعنی حاشیہ صفحہ ماقبل) بحکمین پوری طور پر نہیں آئے، انہیں بھینسہ نقل کر کے اور انہیں زیر خط کر کے آگے تو حسین میں
 علامت استہنام بنادی گئی ہے، اس طرح (۱) جہان کین فقرہ کا فقرہ نہیں میں سکا ہے وہاں پورے فقرہ کو زیر خط
 کر کے اس کے آگے اسی قسم کی علامت بنادی ہے،

مرثوبہ میں سماع گفتم ایسا شیخ سخت خوش بودم گفت دستہ بیاید کہ این و بانگ کلاغ ہر دو مرثوبہ کیلک
شود، قوت سماع تا آنکہ گاہ بود کہ مشاہدہ نہ باشد، چون مشاہدہ حاصل آید ولایت سمع ناچیز شود، ذکر
(۴) تا این را عادت نہ کنی تا طبیعت نہ شود و باز بدن بانی (۱۳۳۳)

اسی طرح سلطان ابوسعید ابوالخیر شیخ ابوالقاسم قشیری، وغیرہ دیگر مشاہیر صوفیہ سے اپنی لکات
کے تذکرے لکھے ہیں،

حقی المذہب تھے، امام ابوحنیفہؒ سے خاص عقیدت تھی، ان کا نام، امام امامان و مقتداۃ ائمتہ
شرف فقہاء و علمائے کی حیثیت سے لیا ہے، اور ان کے کلمات کا بیان تفصیل سے کیا ہے (۱۱۶۶)
اس ضمن میں اپنا ایک خواب بھی تحریر فرماتے ہیں جس کا اقتباس لطف اور نفع سے خالی نہ ہو گا
فرماتے ہیں کہ:-

”میں ملک شام میں تھا، ایک مرتبہ حضرت بلالؓ مودن کے مزار کے سرانے سو گیا، خواب
میں دیکھتا ہوں کہ کہ میں حاضر ہوں اور پیغمبر خدا صلی علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور
جس طرح کوئی کسی بچہ کو گود میں لے ہو ایک من شخص کو گود میں لے ہوئے ہیں، میں دوڑتا ہوا حضور
میں پہنچا، آپ اقدس کو بوسہ دیا اور دل میں سوچنے لگا، کہ یہ مرد کس کون ہیں، حضور صلی علیہ وسلم کو
میرے خطرہ قلب پر اطلاع ہو گئی، ارشاد ہوا کہ یہ شخص تیرا اور تیری قوم کا امام ہے، یعنی ابوحنیفہؒ
اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق میں بہت کچھ امیدیں ہو گئیں، اور اس خواب سے مجھے
یہ بھی منکشف ہو گیا کہ امام ابوحنیفہؒ ان لوگوں میں ہیں جو اپنے صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں، اور محض
احکام شرع کے لئے باقی ہیں، اس لئے کہ ان کے حامل رسول خدا صلی علیہ وسلم تھے، اگر میں انہیں خود پہچان
ہوئے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفت ہیں، اور باقی الصفت کے لئے خطا و صواب دونوں کا
امکان ہے، لیکن چونکہ انہیں حضرت رسول خدا صلی علیہ وسلم کی گود میں دیکھا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کا وجود

ذاتی قنا ہو چکا ہے، اور اب جو ان کا وجود قائم ہے، وہ رسول خدا صلعم کے وجود سے قائم ہے، اور چونکہ خود رسول خدا صلعم کے لئے کسی طرح کی خطا کا امکان نہیں، اس لئے جس کا وجود ان میں قافی ہو چکا ہے، وہ بھی امکان خطا سے پاک ہے۔ (ایضاً ص ۷۹)

سفر و سیاحت میں اکثر رہا کرتے تھے، شام سے لیکر ترکستان اور ساحل سندھ سے لیکر بحر ہند تک یعنی اپنے زمانہ کی تقریباً ساری اسلامی علمداری کی سیاحت کا ذکر کیا ہے، آذربائیجان، بسطام، دمشق، رملہ، بیت الحنن، بعلبک، ہمدان، اور جیل السلام کے نام اپنے سفر ناموں کے ذیل میں تصحیح کے ساتھ لئے ہیں، ایک مرتبہ دوران قیام عراق میں معلوم ہوتا ہے، کہ دولت بہت جمع ہو گئی تھی اور اسرار سے قرضداری کی نوبت آگئی تھی، فرماتے ہیں:-

”دو قے میں اندر دیار عراق اندر طلب و نیاز فنا کروں کروں آن تا با کے میکروم (۱) دوام بسیار برآمدہ بود و خشو یہ ہر کے را کہ بایستے بودے (۲) روئے بہر سن آدوہ بودند، و من در رنج حصول برائے شان ماندہ بودم (۳) ایضاً ص ۷۵“

مرتبہ تک پریشانی رہی، بالآخر ایک درویش کی موعظت کے اثر سے فراغت نصیب ہوئی،

قید ازدواج سے ہمیشہ آزاد ہی رہی، البتہ ایک مقام پر آپ متقی بون بیان کرتے ہیں جس معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک مرتبہ کسی کے خدنگ نظر سے بے ہوش گئے تھے، اور ایک سال تک اس زخم کی ٹرپ نے بیتاب رکھا، لیکن بالآخر فضل ایزدی نے زخم کا مرہم بھی پیدا کر دیا، عبارت نقل بہم ہے کہ تفصیلات کا پتہ بالکل نہیں چلتا،

”من کہ علی بن عثمان الخجلائی ام از پس آنکہ مرا حق تعالیٰ یازدہ سال از آفت تزیج نگاہداشتہ بود، ہم تقدیر کردنا بختہ اندر افتادم و ظاہر و باطنم دیر صفتہ باشد کہ با من کو دند (۱) سبے آنکہ

رویت بود، و یک سال مستغرق آن بودم، چنانچہ نزدیک بود کہ دین بر من تباہ شود تا حق تعالی بکمال
 لطف و تمام فضل خود عصمت را بہ استقبال دل بیچارہ من فرستاد، و بہ رحمت خلاصی ارزانی
 داشت، (ص ۲۸۵)

استعداد علی کی تفصیل کسی تذکرہ میں درج نہیں، لیکن کشف الجوب کی تصنیف خود اس
 امر کا واضح ثبوت ہے، کہ اس کا مصنف علوم ظاہری پر وسیع نظر رکھتا ہے، بعض تذکروں میں اس کا
 صرف اس قدر ہے، "جامع بود بیان علوم ظاہر و باطن" اور یہ یقیناً صحیح ہے،

بعض تذکروں میں ہے کہ لاہور اپنے پیر مرشد کے حکم سے آئے اور حضرت سلطان المشائخ
 نظام الدین اولیا کے ایک مفوظ میں تو درود لاہور کی تفصیل بھی ملتی ہے، فوائد الفوائد میں ہے
 کہ علی ہجویری اور شیخ حسین زنجانی دونوں ایک ہی مرشد سے بیعت رکھتے تھے، شیخ حسن زنجانی مصر
 سے لاہور میں سکونت رکھتے تھے، ایک روز شیخ علی ہجویری کو مرشد کا حکم ملا کہ لاہور میں سکونت اختیار
 کر دو، عرض کیا کہ وہاں تو شیخ حسین پیشتر سے موجود ہیں، مگر رارشاد ہوا کہ تم جاؤ، تعمیل کی، شب میں لاہور
 پہنچے، اسی شب میں شیخ حسین نے انتقال فرمایا، اور صبح ان کا جنازہ اٹھایا گیا، ان روایات سے
 معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کو مرشد کے حکم سے اپنا سکنا بنا با تھا، لیکن خود کشف الجوب کی عبارت سے
 کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے کہ لاہور کا قیام مرضی کے خلاف کسی مجبوری سے تھا، فرماتے ہیں، کہ:-

کتاب میں بہ حضرت غزین ماندہ بود، و من اند
 دبار ہند از بلدہ لاہور کہ از مصافحات ملتان
 میری کتاب میں غزین میں چھوٹ گئی ہیں، اور میں سنوٹ
 میں شہر لاہور میں نا مینوں کے درمیان گرفتار
 ہوں،

اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ گرفتاری کا لفظ فقرہ بالا میں مجازاً استعمال کیا ہے، یا حقیقتہً،

لے فوائد الفوائد، مرتبہ امیر حسن علاء بخاری، ص ۳۲ (مطبوعہ نوکلشور)

عام لقب جو گنج بخش مشہور ہے، اس کی بابت یہ روایت ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے آپ کے مزار پر اگر چلہ کیا، اور اکتساب فیوضِ دبرکات کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو مزار کے رخ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا ہے

گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا کالان را پیر کامل ناقصان را رہنما
اسی وقت سے گنج بخش کا لفظ عام زبانوں پر چڑھ گیا،

سنہ وفات کے متعلق اختلاف ہے، صاحب نفحات الانس خاموش ہیں، صاحب سفینۃ الاولیاء نے دو روایتیں دی ہیں ایک سنہ ۶۵۶ھ اور دوسری سنہ ۶۶۳ھ کی بابت، آزاد بلگرامی نے ایک ضمنی موقع پر سنہ ۶۵۶ھ درج کیا ہے، نکلسن کا قیاس ہے، کہ سنہ ۶۵۶ھ و ۶۶۳ھ کے درمیان وفات ہوئی، مزار پر جو قطع تاریخ ثبت ہے، اس سے بھی سنہ ۶۵۶ھ نکلتا ہے،راقم سطور کے نزدیک اسی کو ترجیح ہے، مزار شہر لاہور کے باہر سمتِ غرب میں واقع ہے، ہر ہجرات و جمعہ کو زائر و نادر ماحضندوں کا ہجوم رہتا ہے، عام عقیدہ یہ ہے، کہ چالیس روز متصل یا چالیس شہدائے جہنم کو طوافِ مزار کرنے سے ہر مشکل آسان اور ہر حاجت روا ہو جاتی ہے

اس قیدی قیدی ہے، کہ تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، لیکن آج ان تصانیف کا وجود تو الگ رہا، ان کے نام تک کسی تذکرہ میں محفوظ نہیں، صاحب سفینۃ الاولیاء اس سے زائد نہ لکھ سکے کہ حضرت پیر علی ہجویریؒ را تصانیف بسیار است، البتہ خود لشف الجوب میں مصنف نے ناجایا اپنی دوسری تصانیف کے حوالے دیے ہیں، ان عبارتوں کے یکجا کرنے سے تصانیف

سے خزینۃ الامضاء، غلام سرور لاہوری، جلد دوم ص ۲۳۲، ۲۳۳، سفینۃ الاولیاء ص ۱۶۱، ۱۶۲، اثر اکرام (نسخہ) شائع کردہ مہدائت خان جہد آباد وکن

۲۳۲، ۲۳۳، سفینۃ الاولیاء ص ۱۶۱، ۱۶۲،

ذیل کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہے کہ ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں، اس قدر تو بہر حال قطعی یقین،

نام کتاب	عبارت اشعار الجواب
۱	”دیوان“ بکے آنکھ دیوان شرم کے بہ خواست، (۷۱)
۲	”منہاج الدین“ دیگر کتابے تالیف کردہ اندر طریق تصوف نام ان منہاج الدین (۷۱) نیز پیش ازین کتابے ساختہ ام مرآن را منہاج الدین نام کردہ اندر دس مناقب (۱۱۱ صفحہ) یک یک تفصیل آہدہ و تفسیر اندر کتابے کردہ ام یزدانی منہاج نام (۷۱)۔
۳	”کتاب الفناء البقا“ ماہرین جس سے منہاج نامے قاتلہ (۷۱)
۴	”اسرار الخرق والمؤونات“ مراندین باب کتابے است مفرد کہ نام ان اسرار الخرق والمؤونات ست (۷۱)
۵	”کتاب البیان لاہل العیان“ ”سن اندرین معنی تامل ہدایت کتابے ساختہ ام ان رات البیان لاہل العیان نام کردہ شد (۷۱)
۶	”بحر القلوب“ ”اندر بحر القلوب اندر باب جمع فصولے گفتہ ام (۷۱)
۷	”الریاضۃ المحقوق القیہ“ ”طالب ابن علم را این مسئلہ از کتاب دیگر باید علیحدہ کردہ ام و لیکن را الریاضۃ المحقوق القیہ نام کردہ (۷۱)

ذیل کی عبارتوں میں دو کتابوں کے حوالہ اور آتے ہیں، خدا معلوم ان سے مراد کتب بالا ہی ہیں یا یہ تصانیف ان کے علاوہ ہیں، نگاہ کا خیال ہے، کہ یہ علیحدہ تصانیف ہیں، اس حساب سے دو کتابوں کا اور اضافہ سمجھنا چاہیے،

۸۔ ”پیش ازین اندر شرح کلام مے (منصور حلاج) کتابے ساختہ ام (۷۱)“

۹ من اندر بیان این (ایمان) کتابے کردہ جداگانہ (۷۱۵)

آج یہ سب کتابیں ممتا ہیں۔

مخدوم موصوف علیہ الرحمہ کے مرتبہ کمال کا اعتراف سب کو رہا ہے، خواہ وہ خواجگان حضرت
مبین الدین چشتی جیرمی اور شیخ المشائخ حضرت بادا فرید گنج شکر جیسے مسلم اکابر نے آپ کے مرزا
جلد کھینچے ہیں، اور فیوض و برکات حاصل کئے ہیں، چنانچہ دونوں حضرات کے مکانات جلد کشی
اب تک موجود و محفوظ ہیں، ملا جامی ان الفاظ میں تصنیف و مصنف کی جلالتِ قدر کا اعتراف
کرتے ہیں:-

”عالم و عارف بود..... وصحت بسیارے از مشائخ دیگر سیدہ است“
کتاب نشف الجوب است کہ از کتب معتبرہ مشورہ درین فن است و لطائف و حقائق بسیار
آن کتاب جمع کردہ است۔

شاہزادہ دارالحکومہ کے نزدیک فارسی زبان میں تصوف پر کوئی کتاب نشف الجوب کے
مکو کی نہیں۔

”خانوادہ ایشان خانوادہ زہد و تقویٰ بودہ، حضرت پیر علی بھیری را تصانیف بسیار است
ااشف الجوب مشہور و معروف است و ہمیکس را بران سخن نیست و مرشدے است کامل، در کتب
تصوف بہ خوبی آن در زبان فارسی تصنیف نہ شدہ و خوارق و کرامات زیادہ از حد و نہایت
دیار بار قدم تجربہ و توکل سفر کردہ اند۔“

سب سے بڑھکر قابلِ استناد و قابلِ افتخار قول حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کا ہے
آپ کا ارشاد تھا، کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کو نشف الجوب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائے گا۔

لے نفحات الانس، جامی، ۳۵، (مطبوعہ کلکتہ) ۵۵ صفحہ اولیاء و دارالحکومہ، ۱۶۴،

آپ کے ایک غیر مطبوع ملفوظ در نظامی میں ہے،

”وی فرمودند لشف محجب از تصنیف شیخ علی جویری است، قدس اللہ روحہ العزیز، اگر کسے را پیرے نہ باشد، چون این کتاب را مطالعه کند اور ادا ۴۰ پیرا شود..... من این کتاب بہ تمام مطالعہ کردہ ام“

مخدوم موصوف کی اس کتاب کا ذکر متعدد تذکروں میں ہے، کہ لاہور میں آپ نے جو مسجد تعمیر کرائی تھی، اس کی محراب میں بمقابلہ دوسری مساجد کے سمت جنوب میں ذرا کچی تھی پہلے وقت نے اعتراض کیا کہ سمت قبلہ قائم نہیں رہی آپ نے ایک روز صبح کو جمع کر کے خود نماز پڑھائی، اس کے بعد حاضرین سے کہا کہ خود دیکھ لو کہ یہ کدھر ہے، عجائبات اٹھ گئے سب نے دیکھا کہ بیت اللہ مسجد کے ٹھیک مقابل ہے،

(۲) تصنیف

شف المحجب تصوف کی قدیم ترین کتابوں میں ہے، اور فارسی زبان میں تو اس سے قدیم ترکسی کتاب تصوف کا راقم سطور کو علم نہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں اپنی متعدد ابتدائی کتابوں اور اپنی سکونت لاہور کا ذکر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ اس کتاب کی تصنیف آخر عمر میں فرمائی ہے یعنی پانچویں صدی ہجری کے وسط میں، اس کتاب کے تقریباً ہم عمر امام ابو القاسم قشیریؒ کا عربی رسالہ قشیریہ ہے، موضوع اس کا بھی تصوف ہی ہے، لیکن دونوں کے طرز تصنیف میں فرق یہ ہے کہ امام موصوف نے زیادہ تر متدین کے اقوال و حکایات کے نقل کر دینے پر اکتفا کیا ہے، بہ خلاف اس کے مخدوم جویری ایک محققانہ و مجتہدانہ انداز اپنے ذاتی تجربات، واردات، امکاشفات و مجاہدات وغیرہ کو بھی قلمبند کرتے جاتے ہیں اور

سہ در نظامی مرتبہ شیخ علی محمود جانا در فتوح ملی ملوک سید علیم الدین خادم در گاہ حضرت سلطان المشائخ دہلی،

بماحقہ سلوک پر رد و قدح کرنے میں بھی تامل نہیں کرتے ان کی کتاب کی حیثیت محض ایک
مجموعہ حکایات و روایات کی نہیں بلکہ ایک مستند تحقیق تصنیف کی ہے،

صورت تصنیف یہ ہے کہ کوئی صاحب ابوسعید نامی فرضی یا واقعی سائل ہیں، انھوں
نے حضرت مخدوم کی خدمت میں عرض کی ہے، کہ:-

”بیان کن مرا اندر تحقیق طریقت تصوف و کیفیت مقامات ایشان و بیان مذاہب و
مقالات آن اظہار کن مرا رموز و اشارات ایشان و چگونگی محبت خداے عز و جل و کیفیت اظہار
آن بردار و سبب حجاب عقول از کہ ماہیت آن و لغزت نفس از حقیقت آن و آرام روح با
صفت آن، و آنچه بدین تعلق دارد از معاملات آن“ (۷)

ساری کتاب اسی سوال کے جواب، اور انھیں کے مراتب کی تفصیل میں ہے،

مضامین و تصانیف کے سرفہ میں معلوم ہوتا ہے، اس وقت کے لوگ بہت جبریٰ ایک
تھے مصنف کو دو بار ان لوگوں کے ہاتھوں تلخ تجربات اٹھانے پڑے، ایک مرتبہ کسی صاحب نے
مسودہ دیوان مصنف سے مستعار لیا اور واپس کرنے کے بجائے اپنے نام و تخلص کے ساتھ اس کی
انشاعت شروع کر دی، دوسری بار یہ اتفاق ہوا کہ ان کی ایک تصنیف فن سلوک میں
سناج الدین کے نام سے تھی، اسے کوئی شخص اڑا لے گیا، ان کا نام کاٹ کر عنوان پر اپنا نام
لکھ دیا، اور اس کی تصنیف کو اپنی جانب منسوب کرنا شروع کر دیا، شرف المحبوب کی تصنیف ان
تصنیفات کے بعد کی ہے، اس کے آغاز میں اہم مصنف کی تصریح ضروری تھی، ان حالات کا
ذکر ابتدا سے سخن میں خود ہی فرمایا ہے،

”انچہ اندر ابتداء کے کتاب نام خود ثبت کر دم امراد اندر آن دو چیز بودیکے نصیب حاصل
و دیگر نصیب عام و انچہ نصیب عام بود آن است کہ چون جملہ این علم کتابے بینند تو کہ مصنف

آن بچید جائے ثبت نہ باشد نسبت آن کتاب بخود کنند و مقصود مصنف از آن بر نیاید کہ مراد
از جمع و تالیف و تصنیف کردن بجز آن نہ باشد کہ نام مصنف بدان کتاب زندہ باشد و خوانندگان
و متلمان و سوادعالی نیکو گفتند کہ مراد ازین حادثہ افتادہ و بارہ یکے آنکہ دیوان شہر مٹے
بخواست و باز گرفت و اصل نسخہ جز آن نبود آن جلد را بگردانید و نام من از سر آن بیکنند و رنج
من ضایع گردانند تا بام اللہ علیہ و دیگر کتابے تالیف کردم اندر طریق تصوف عمرہ اللہ نام آن
مہاج الدین یثی از دیوان رکیک کہ گرامی گفتار نام او کنند نام من از سر آن پاک کرد و نزدیک
عوام چنان نمود کہ آن دے کہ وہ است ہر چند خواص بر آن قول دے خندیدندے تا خداوند
تعالی بے برکتی آن بدور ساند تا مش از دیوان طلاب در گاہ خود پاک گردانند (۳۱)

اس سرقہ سے اس قدر خائف تھے کہ اسی ایک تصریح پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ دیکھا
کتاب میں بار بار اپنے پورے نام کی تصریح فرماتے گئے ہیں،

لاہور کا جو مطبوعہ نسخہ پیش نظر ہے اس کا ہر صفحہ اغلاط طبع و کتابت سے لبریز ہے بعض
مقامات پر عبارت بے معنی ہو گئی ہے، بعض مقامات پر حضرت مصنف کے بالکل خلاف
منشا معنی نکلتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ستم یہ ہے کہ اکثر مقامات پر اشخاص و مقامات کے نام
بالکل مسخ ہو گئے ہیں، جن کی تصحیح کی کوئی صورت نہیں، دوسرا تکلیف وہ امر اس نسخہ میں
یہ ہے کہ کسی قسم کی فہرست مضامین وغیرہ درج نہیں، کتاب متعدد ابواب و فصول میں منقسم
ہے، ہر باب و فصل کے الگ الگ پیرا گراف (بند) ہیں، لیکن کاتب صاحب نے بائے
بسم اللہ سے لیکر تائے امت تک ۳۲۰ صفحوں کی کتاب کا یکساں قلم رکھا ہے، نہ کہیں کوئی
پیرا گراف (بند) توڑا ہے، نہ ایک باب و فصل کے اختتام اور دوسرے کے آغاز کو کوئی نمایاں
امتیاز دیا ہے، راہم سطور نے بطور خود ایک فہرست مضامین اور بعض دوسری فہرستیں

کی ہیں جن کی مدد سے ناظرین کے ہمراہ کتاب پر ایک سرسری نظر کرنا ہے،
 شروع کے چھ صفحہ (۱-۶) بطور مقدمہ یا تمہید کے ہیں، جس میں سبب تا لیف
 موضوع سخن وغیرہ کی تصریح کی ہے، اس کے بعد ترتیب مضامین حسب ذیل ہے،
 (۱) باب اول فی اثبات العلم (۱-۳) اس میں علم کی ماہیت اس کے فضائل اور اس کے
 اقسام کا بیان ہے مشہور صوفی حاکم اہم کا قول نقل کیا ہے، کہ:-

حاکم الاہم گفت رضى الله عنه کہ چہار علم اقصیٰ تمام علوم عالم میں سے میں نے چار چیزوں کا علم حاصل
 کر دیا: دنیا کی علوم سے بے نیاز ہو گیا
 یکے آنکہ بدانستم کہ مرا زرتے است مقسوم کہ اولیٰ یہ کہ لذت کی ایک مقدار مقسوم ہے جس میں کسی
 زیادت و کم نہ شود اور طلب زیادت بر آسودہ میثی نہیں ہو سکتی، اس لئے اس میں اضافہ کی طلب گاری
 و دیگر آنکہ بدانستم کہ خداے را بر من حقیقت سے نجات پا گیا ہوں دوسرے یہ کہ خدا کی جانب سے
 کہ بر من کسے دیگر نہ تواند گزارد و بہ او اس میرے اوپر جو حقوق عائد ہیں ان کی بجا آوری میرے
 ان مشغول گشتم دیگر آنکہ بدانستم کہ مرا طالبے ہی ذمہ فرم ہے اس لئے ان کی ادائیگی میں مشغول
 ست یعنی مرگ کہ از دنہ تو انم گر بخت آن را رہتا ہوں تیسرے یہ کہ میرے تقاب بن موت لگی
 بشناختم (۹) و چہارم آنکہ بدانستم کہ مرا خدا دوست ہوئی ہے جس سے کسی طرح گریز ممکن نہیں،
 ست مطلع بر من از دے شرم داشتم و از اس لئے اس سے بے نیازی کرنا رہتا ہوں،
 ناکردنی دست باز داشتم (۱۰) چوتھے یہ علم ہے کہ خدا میرے حال کو دیکھتا رہتا ہے
 اس سے شرم کرنا رہتا ہوں اور منوعات سے

بچتا رہتا ہوں،

علم صحیح کے لئے علم ظاہر و شریعت، و علم باطن و حقیقت کی جامعیت ضروری ہے، صرف ایک کا

وجود طالب کے لئے مضر ہو گا۔

ظاہر و رزقش معاملت و باطنش تصحیح نیت
و قیام ہر ایک اذین بے دیگر کے محال باشد
ظاہر بے حقیقت باطن لفاق بود و باطن
بے ظاہر زندہ و ظاہر شریعت بے باطن نقص
بود و باطن بے ظاہر ہوس پس علم حقیقت را
سہ رکن است یعنی علم بذات خداوند تعالیٰ و
وحدانیت وی و فنی تشبیہ از وی و دیگر
علم بہ صفات خداوند تعالیٰ و احکام آن و سہ
دیگر علم بہ افعال و صفت و سہ علم شریعت را
نیز سہ رکن است۔ بیٹے کتاب، دیگر سنت و سہ
دیگر اجارح است۔ ص

ظاہر بغیر امتزاج باطن لفاق ہوا و باطن بغیر امتزاج
ظاہر زندہ و شریعت با حقیقت نقص او حقیقت بلا شریعت ہوس
علم حقیقت کے تین ارکان ہیں، علم ذات و توحید فنی
تشبیہ خداوندی، علم صفات و احکام خداوندی، اول
اور علم افعال و ملکات افعال خداوندی، علم شریعت
کے بھی یہ تین رکن ہیں، قرآن، سنت، رسول و اجارح
است۔

علم ذات خداوندی کی تعلیم اس قسم کی آیات قرآنی میں بہ کثرت ملتی ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ و اعلموا ان اللہ هو مو لکذا لکم ترالی سربک کیف مد الظل، اذ کلما یظرون
الہ الا بل کیف خلقت، لیس کما شئ و هو السميع البصیر نیز اس قسم کی
امادیت نبوی میں کہ من علم ان اللہ تعالیٰ سربہ وانی نبیہ حرہ اللہ تعالیٰ لمحہ و
دمہ علی الناس،

علم صفات خداوندی کی جانب پہری اس قسم کی آیات قرآنی کرتی ہیں، اللہ علیہ السلام
بذات الصدور، واللہ علی کل شئ قدير، و هو السميع البصیر، فقال لما یرید

هو الحی لا الہ الا هو، وقس علی هذا

علم افعال خداوندی کے بابت اس قسم کی آیات قرآنی میں اشارہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعلمون، اللہ خالق کل شیء وقس علی هذا

علم شریعت کے رکن اول، کتاب اللہ سے انتظام کی دلیل یہ ارشاد حق تعالیٰ ہے، فیہ آیات حکمات حق، اہل کتاب، رکن دوم سنت نبویؐ کی شاہد عادل یہ فرمان ربانی ہے، وما اتکم الرسول فخذوا وما منعکم عنہ فانصتوا، رکن سوم اجماع امت کی دستاویز استناد یہ ارشاد حضرت رسالتؐ ہے، لا یجتمع امتی علی الضلالة علیکم والسوا الا عظم،

علم (بشمول علم شریعت) کی اہمیت پر جتنا زور دیا ہے، اس کا مزید اندازہ اقتباس ذیل سے ہوگا،

محمد بن فضل بطینی گوید رحمۃ اللہ علیہ	محمد بن فضل بطینی کہتے ہیں، کہ علم کی تین قسمیں ہیں، علم
العلوم ثلثة علم من اللہ وعلم مع	من اللہ، علم مع اللہ، علم باللہ، علم باللہ، علم معرفت
اللہ وعلم بالاللہ، علم باللہ علم	ہے، کہ انبیاء اور اولیاء نے اسی ذریعہ سے معرفت باری
معرفت بود کہ ہم انبیاء و اولیاء بدو دانستہ	حاصل کی ہے، اور بغیر اس کے انھیں معرفت حاصل
اندو تا تعریف و تعرف دے نبود ایشان دیرا	نہ ہو سکی، (یہ علم کتاب سے نہیں آتا) علم من اللہ
ندانستہ، علم من اللہ علم شریعت بود کہ آن	علم شریعت ہے، یعنی احکام ربانی و فیضانِ بعدیت
از دے با فرمان و تکلیف است و علم مع اللہ	کا علم، علم مع اللہ علم مقامات طریقت و درجات
علم مقامات و طریق حق و بیان درجات	اولیاء کا نام ہے، معرفت بغیر علم شریعت کے قبول
اولیاء است پس معرفت بے پذیرفت	کئے درست نہیں ہو سکتی، اور شریعت بغیر مقامات دسی

شریعت درست بنیاد و ورزش شریعت بے اظہار
مقامات راست بنیاد
ہر کرا علم معرفت نیست دلش بچل مردہ است
و ہر کرا علم شریعت نیست دلش بہ نادانی
بیاد است، (ص ۱۳)

اسی تعلیم کی تائید میں بایزید بسطامی کا قول ہے کہ میں نے تیس سال تک مجاہدات
کئے، لیکن کسی مجاہدہ کو علم و تحصیل علم سے صعب تر نہیں پایا، (تخلت فی المجاہدۃ ثلاثین
سنة فما وجدت شيئاً أشد على من العلم ومتابعته)

اور خود مرشد ہجویری کا بیان ہے کہ طبع انسانی کے لئے آگ پر چلنا اور علم پر چلنے سے
آسان تر ہے، اور ایک جاہل کے لئے پل صراط پر ہزار بار گزرنا اس سے آسان ہے کہ علم کا
ایک مسئلہ حل کرے، (ص ۱۴)

آج جبکہ خوش فہمی سے بعض گروہ صوفیہ میں ہر قسم کے علم پر حجاب اکبر کا حکم لگا دیا
گیا ہے، علم شریعت کے فضائل مذکورہ بالا یقیناً حیرت و استعجاب کے قانون سے سنے جائیں گے
(۲) الباب الثانی فی الفقر (۲۲) اس باب میں فضائل فقر و مسکنت کا بیان ہے، فضائل

فقر میں متعدد آیات قرآنی وارد ہیں مثلاً الفقراء الذین احصو فی سبیل اللہ لا یتطیعون
ضربانی الا امرہذا یحبسہم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ (نور، ع ۳)

یا پھر مثلاً تبتا فی حبسہم عن المصانع یدعون ربہم حتیٰ فاء وطمحا (سجدہ ع ۲)
احادیث نبوی میں بھی بہ ثمرت فضائل فقر وارد ہوئے ہیں، سرور کائنات صلی علیہ وسلم خود اپنے متعلق
و دعائیں یہ آرزو کرتے تھے کہ اے پروردگار مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین بنا کر وفات دے

اور حشر میں زمرہ مساکین میں اٹھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، کہ قیامت کے روز ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، کہ میرے دوستوں کو حاضر کرو، فرشتہ عرض کریں گے کہ بار الہا تیرے دست کون ہیں؟ جواب ملے گا کہ، فقراء و مساکین۔ (اوتوا منی احبای فیقول اللہ لک من احباک فیقول اللہ الفقراء و المساکین)۔ عہد رسالت میں فقراء و مہاجرین تھے، جو مسجد نبوی میں تمام اسباب دنیوی سے قطع نظر کر کے محض عبادت الہی کے لئے بیٹھ جاتے تھے، اور اپنی روزی کے لئے محض مسبب الاسباب پر تکیہ و توکل رکھتے تھے، ان کی خبر گیری اور ان کی رفاقت کے لئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رب العزت سے تاکید ہوتی تھی، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، ولا تقلد الذین یدعون ربهم بالغدا و لا بعشی سیریدون وجہہ اور ایک دوسرے مقام پر فرمان ملتا ہے، ولا تعد عیناک عنهم ترید نزیۃ الحیوة الدنیا ان تاکیدی احکام نے ان فقراء و مہاجرین کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا تھا کہ سرور کونین جہان کہیں انھیں دیکھ لیتے تو ارشاد فرماتے، میرے مان باب تم پر خدا ہوں کہ خدا نے تمھارے حق میں مجھ پر عتاب کیا۔ (۱۵۷)

صفحات مابعد میں فقر کی حقیقت و آداب پر بحث کی ہے، اور غنا کے مقابلہ میں اس کی افضلیت پر دلائل ثابت کی ہے،

(۳) الباب الثالث فی القصوف (۲۲-۳۱) تیسرا باب ماہیت قصوف پر ہے حضرت مصنف حسب عادت اس باب کا بھی آغاز قول خدا و قول رسول سے کرتے ہیں، چنانچہ کلام الہی میں انھیں اس باب کے مناسب یہ آیت ملتی ہے، وعباد الرحمن الذین یشقون علی الارض ہوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً۔ اور احادیث میں سے اس کو پیش کرتے ہیں جو بجائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بزرگ امت کا مقولہ معلوم

ہوتا ہے، من مع صوت اهل التصوف فلا یلیق من علی دعا لکم کتب عندہ
من اقلیہ اس کے آگے مصنف کتاب اللہ کی طرح انھوں نے بھی تفصیلی بحث لفظ صوفی، اور اس کے
اشتقاق پر کی ہے، لفظ صوفی کی تحقیق میں مختلف مذاہب ہیں، ایک گروہ،

مردمان اندر تحقیق این اسم بسیار سخن گفته اند
و کتب ساخته و گردہے از ان گفته اند کہ صوفی
را بر اے آن صوفی خواندہ اند کہ جامہ صوف
دارد، و گردہے گفته اند کہ صوفی را از بر اے
آن صوفی خوانند کہ از صفت اول باشد و گردہے
گفته اند کہ بدان صوفی گویند کہ توئی بہ اصحاب
صفہ رضی اللہ عنہم کردہ اند و گردہے گفته اند
کہ این اسم از صفا مشتق است و ہر کے را
اندرین معنی اندر تحقیق این طر لیت لطائف
بسیار است اما بہ مقتضای لغت ازین

کے نزدیک چونکہ یہ لوگ جامہ صوف میں لباس رہتے
تھے اس لئے صوفی کہلائے بعض کا خیال ہے کہ لفظ
صوفی کا ماخذ صوف اول ہے یعنی یہ حضرات چونکہ صوف
اول میں رہتے تھے اس لئے لقب صوفی سے موسوم
ہوئے، ایک گروہ کا مسلک ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو
اصحاب صفہ سے خاص محبت تھی اس لئے صوفی کہلا
ایک اور جماعت اس لفظ کا اشتقاق لفظ صفا سے
بتاتی ہے اور ہر گروہ اپنی تائید میں دلائل و شواہد
لا تا ہے، لیکن لغت سے کسی قول کی بھی تائید نہیں
ہوتی،

معنی بیداری باشد (ص ۳۲)

شیخ کے نزدیک صوفی وہ ہے جس کا قلب "صفا" سے لبریز ہو اور "کدر" (گندگی)
سے خالی ہو، اور اس مرتبہ تک کا ملانِ ولایت ہی پہنچ سکتے ہیں،
صفا صفت کدر بود، کدر صفت بشر بود و بہ حقیقت صوفی بود، آنکہ اور از کدر گزر بود۔ (ص ۳۳)

، صوفی نامے ست کہ مر کا ملانِ ولایت را بمحققان را بدین نام خوانند و خواندہ اند، (ص ۳۵)
چنانچہ متقدمین مشائخ طر لیت میں سے ایک بزرگ کا قول ہے، کہ۔

من صفای الحب فصوص صافی ومن
صفای الحبیب فی صوفی،
جس کو محبت صاف کر دے اسی پر صافات کا اطلاق
ہوگا، اور جسے محبوب اپنے لئے صاف کرے اسے
صوفی سے موسوم کریں گے۔ (۲۵)

اہل تصوف کے تین درجہ ہیں: صوفی، مستصوف، تینوں کی تعریف شیخ سہی
الفاظ میں سننے کے قابل ہے۔

”صوفی آن بود کہ از خود خانی بود و بختی باقی و از قبضہ طبع لے رستہ و حقیقت پرستہ و
مستصوف آنکہ بی اہرہ این درجہ را ہی طلبید و اندر طلب خود را بر محالیت ایشان درست ہی
کرد و مستصوف آنکہ از بر لے مال و منال و جاہ و حفظ وینا خود را تا اند ایشان کردہ و ازین
ہر دو چیز بیخ خبر نداشتہ و تا حدی کہ گفتہ اند: المستصوف عند الصوفیۃ كالذباب وعند
غیرہم كالذباب المستصوف بہ نزدیک صوفی از حقیرے چون گیس بود آنچه کند نزدیک
وے ہوس بود و نزدیک دیگران چون گرگ بے اختیار بود کہ ہمیشہ شے مر دہ بود (۲۵)
صوفی صاحب وصول ہوتا ہے کہ اسے اصل مقصود حاصل ہو چکا ہے، مستصوف صاحب حصول
ہوتا ہے کہ اصل پر قائم رہا، اگر احوال طریقت میں مشغول رہتا ہے، مستصوف صاحب فضول
ہوتا ہے جس کی قسمت میں حقیقت سے محرومی اور معافی سے محرومی ہے، (۲۵ و ۲۶)
بعض صوفیہ تقدیر میں نے صوفی، و تصوف کی جو تعریفات بیان کی ہیں شیخ نے انھیں
بھی سزا پیش کیا ہے، (۲۶-۲۷) مثلاً

۱۔ لصوفی اذا نطق بان نطقه عن
الحقائق وان سکت نطقه عنہ
حضرت ذوالنون صحریؒ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جب
گفتار میں آتا ہے تو اس کی زبان اس کے حقیقہ علی
کی ترجمان ہوتی ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کی
الجوارح لقطع العلائق۔

د ذوالنون مصری

(۲) التصوف نعت اقیم العبد فیه قیل

نعت للعبد امر للحق فقال نعت الحق

حقیقۃ و نعت العبد سر سہا

(جنید بغدادی)

(۳) التصوف ترک کل حظ للنفس

(ابو الحسن نوری)

(۴) الصوفیۃ هم الذین صفت ارواح

فصاروا فی الصف الاول بین یدی

الحق (ایضاً)

(۵) الصوفی الذی لا یملک ولا

یملک (ایضاً)

(۶) التصوف سر ویدۃ الکنون بعین

النقص بل محض الطرقت عن الکنون

(ابو عمر دمشقی)

(۷) التصوف شرب لاندہ صیانتہ

القلب عن سر ویدۃ الغیر ولا غیر

(شبلی)

(۸) التصوف صفاء السیر من کد و غر

اعضا شہادت دیتے ہیں کہ وہ علائق کو قطع کر چکا ہے

حضرت جنید بغدادی کا ارشاد ہے کہ تصوف نام اس

صفت کا ہے جس میں بندہ کی اقامت ہو لوگوں نے

پوچھا یہ صفت بندے کی ہے یا حق کی جواب دیا کہ حقیقت

وہ صفت حق کی ہے نہ ظاہر بندہ کی ہے

حضرت ابو الحسن نوری کا قول ہے کہ تصوف تمام

خطوط نفسانی کے ترک کا نام ہے

انہیں بزرگ کا یہ بھی قول ہے کہ صوفی وہ لوگ ہیں

جکی ادراخ آلائشوں سے پاک ہو چکی ہے اور وہ

رب العزت کے حضور میں صفت اول میں حاضر ہیں

انہیں بزرگ سے یہ بھی منقول ہے کہ صوفی وہ ہے جو نہ

خود کسی کا مالک ہو نہ کوئی اس کا مالک ہو

ابو عمر دمشقی ارشاد کرتے ہیں کہ تصوف نام ہے کائنات

کی جانب نگاہ عیب جوئی سے دیکھنے کا بلکہ سرے سے

نہ دیکھنے کا

حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تصوف ایک طرح کا شرب

اس کے کہ یہ نام ہے قلب کو بغیر سے محفوظ رکھنے کا

در آنجا لیکہ غیر کا سرے سے وجود ہی نہیں

شیخ حمزہ کا معقولہ ہے کہ تصوف نام ہے قلب کو

- المخالفة (حصہ ۱)
 (۹) الصوفی لایری فی الداسیت
 خالف حق کی کدورت سے پا کر رکھنے کا
 جسکی سے ہر شاوچی مقول ہے کہ صوفی درون جہان
 مع اللہ غیر اللہ، (شبی)
 میں جو خود کے کئی کو نہیں دیکھتا،
 (۱۰) النصوص استقام الی وایۃ الحق
 شیخ علی بن ہندار شیا پودی کا ارشاد ہے کہ تصوف کا
 کھانہ کو اپنا غریب دہان نظر نہ آئے۔ بس حق ہی حق
 ظاہر و باطنا
 (۱۱) علی بن ہندار شیا پودی
 نظر آئے۔
 (۱۲) باب میں اہل تصوف کے مزید خصوصیات، ان کے معاملات، اور انبیاء عظیمہ السلام کی پیروی
 میں ان کی کوششوں کو بیان کیا ہے،
 (۱۳) ابواب اللہ جہ فی لبس، المقامات، (ط، ط) چوتھے باب میں مرق پوشی (یعنی
 یونہی کار ہا دون) کے فضائل کا ذکر ہے، اور اس دستور کو سنت رسول و انبیاء سے ثابت
 کیا ہے،
 (۱۴) باب فی ذکر تنافخ فی الفقر والعفوة (ط، ط) اس باب میں اس مسئلہ پر بحث
 کہ فقر و عفو دونوں میں افضل کون ہے؟ بعض صوفیہ نے فقر کو ترجیح دی ہے، و بعض نے
 عفو کو، شیخ نے محاکمہ کرنا چاہا ہے، پھر بھی بحث تشدد رکھی،
 (۱۵) باب الملامت، (ط، ط) اس باب میں اس آیت قرآن کی تفسیر میں دکا
 مخالفون قومۃ لا شر ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ع طریقہ الامان
 کی تائید کی ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ ہر حق راہ حق میں کسی دوست کی پروا نہیں کرتا
 بلکہ خلق کی نظر میں رسول و پیغمبروں کو اپنی ثبوت و حق پرستی کا عملی ثبوت جو ہر چنانچہ میں ہر
 طریقہ کی تشدد و نزاع کا سہرا ہے جو خود حق فضل کے سب سے

حصولِ ملامت کی تین صورتیں ہیں، ایک صورت "درست رفتن یعنی معمولی طور پر راست روی کی ہے، لوگ اس میں خواہ مخواہ مظلوم کرنے لگتے ہیں، دوسری صورت "تقصید کردن" کی ہے یعنی بالقصد ایسے فعل کا ارتکاب کرنا جس سے نفس کی جب جاہ کو صدمہ پہونچے، اور لوگ زبانِ طعن دراز کریں، یہ دونوں صورتیں محمود ہیں، تیسری صورت ترک کردن کی ہے یعنی کوئی فعل خلافِ شریعت اختیار کرنا یہ طریقہ سراسر ناجمود اور نتیجہ کفر و ضلالت طبعی ہے (ص ۳۱) زمانہ حال کے جو رنگین لباس اپنے تئیں سلسلہِ لامیتہ میں منسلک بتاتے ہیں، عموماً اسی آخری طریقہ پر عمل کرتے رہتے ہیں، یعنی فرائض شرعی کا ترک اور مہنیاات شرعی کا ارتکاب، اور اپنی اس گمراہی کا نام فقر و تصوف رکھتے ہیں، اس طبقہ کو پیش نظر رکھ کر شیخ کے الفاظ ذیل کا مطالعہ عبرت و وحی سے خالی نہ ہوگا،

اتما آنکہ طریقیں ترک باشد و خلافِ شریعت
چیز بے بدست گیر و گوید کہ این طریق ملامت
می ورزم، آن ضلالت واضح باشد و آفت
نظارہ، و ہوس عبادت، چنانچہ اندرین زمانہ
بسیارے ہستند کہ مقصودشان از تو خلق قبول
ایشان بود، (ص ۳۲)

جو شخص طریق ترک کو اختیار کرتا ہے اور خلافِ شریعت
کسی فعل کا ارتکاب کر کے کہتا ہے کہ میں اصولِ لامیتہ
کی پیروی کر رہا ہوں، اس کا فیصلِ ضلالت واضح و صحت
روشن اور ہوس صریح ہے، چنانچہ آج کل بہت سے ایسے
لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جو بکا مقصود طریقِ لامیتہ کے
پردہ میں خود دماغی ہو رہے ہیں کہ اس کا ترک،

اس کے آگے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا ہے، کہ ان کا ایک مرتبہ اسی طرح کے
ایک مصنوعی ملامتی کا ساتھ ہو گیا، اس نے ایک بدکرداری کی اور اس کی غرض تحصیلِ ملامت
کی، ان کے ایک رفیق نے اس کے اس فعل پر اعتراض کیا، اس پر اس نے آہ سرد کھینچی، شیخ
نے کہا اگر ملامتی ہونے کے مدعی ہو، اور اپنے اعتقاد میں سچے ہو، تو اس رفیق کا ٹوٹنا نصیب گراں

کیونکہ گذرا انھیں تو اور خوش ہونا چاہیے تھا کہ مقصد ملامت حاصل ہو رہا ہے، شیخ کا یہ فقرہ کچھ
کے شریعت شکن مدعیان فقر و لرزت کے لئے خصوصیت کے ساتھ قابلِ غور ہے،

ہر کہ خلق را دعوت کنند بامرے از حق مرآن جو شخص خلق کے سامنے دعوت حق لے کر آنے کا
راہر ہائے باید برہان آن حفظ سنت باشد مدعی ہوتا ہے، اسے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں
چون از تو ترک فریضہ میم و تو خلق را بدان کوئی دلیل بھی لانا چاہئے، اور یہ دلیل پابندی سنت
دعوت میکنی این کار از دائرہ اسلام می باشد رسول صلعم ہے تم دعوت حق کے مدعی ہو، گوچہ
تم نے صریحاً ترک فریضہ کیا تو فیصلہ دائرہ اسلام خارج ہے (صفحہ ۳)

(۴) باب فی ذکر اہل بیت من الصحابہ (صفحہ ۴) اس باب میں خلفاء اربعہ کا ذکر ہے جو تمام
صوفیوں کے سرگروہ و پیشوا ہوئے ہیں، اور اس میں قدرۃ سب سے زیادہ اہمیت حضرت
صدیق و حضرت امیر کو دی گئی ہے حضرت صدیقؓ کا تذکرہ ان الفاظ میں شروع ہوتا ہے
"شیخ الاسلام و بعد از انبیا و خیر الانام، خلیفہ و امام، و سید اہل تجرید و شایعہ و ارباب
تقرید، و از آفات انسانی بید، امیر المؤمنین ابو بکر عبد اللہ الصدیقؓ کہ دیر اکرامات مشہور است
و آیات و دلائل ظاہرہ..... و منایح ویرا مقدم ارباب مشاہدت ہند۔"

علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ذکر ان الفاظ میں ہے،

و بعد از در مصطفیٰ و ولوق بحر جلا و حریق نار و لا و مقتدا ہے جملہ اولیاء و اصفیاء ابو الحسن علی بن ابی
طالب کرم اللہ وجہہ اور اندرین طریقت شانے و درجہ رفیع بود..... تا حدت کے کہ منید
گوید رحمۃ اللہ علیہ شیخ فی الاصول و البلاء علی المرتضیٰ شیخ ما اندر اصول و اندر بلا کشیدن علی مرتضیٰ
است یعنی امام ما اندر علم طریقت و معاملات آن علی مرتضیٰ است..... اہل این طریقت افتاد
لشدہ و اندر حقائق عبادات و دقائق اشارات و تجرید از معلوم دنیا و آخرت و نظارہ اندر تقریر

حق و لطائف کلام دے بیشتر از آن ست کہ بہ عدد اند آید۔ (ح ۵)
حضرت عمر فاروقؓ اور عثمان غنیؓ کے بعد کہ تذکرے بھی تقریباً ایسے ہی شاندار التناظ
مین ہیں۔

(۸) باب فی ذکر ائمتہ من اہل البیت (ح ۵ تا ۵۵) یہ بات مناقب اہل بیت خصوصاً امام
حسنؓ، امام حسینؓ، امام زین العابدینؓ، امام ابو جعفر بن باقرؓ و امام جعفر صادقؓ کے کمالات عالیہ
پر مشتمل ہے،

(۹) باب فی ذکر اہل الصفہ (ح ۵۵، ۵۶) اصحاب صفہ کے حالات میں مصنف نے اپنی ایک
مستقل تصنیف منهاج الدین کا حوالہ دیا ہے، اس باب میں صرف ان کے اسرار گرامی کو شمار
کر دیا ہے،

(۱۰) باب فی ذکر ائمتہ من التابعین (ح ۵۶، ۵۷) یہ باب اولیس قرنی، ہرم بن حیان، نجوم
حسن بصریؓ، اور سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہم کے تذکروں پر مشتمل ہے، گویا تابعین میں صوفیوں
کے سردار و پیشوا یہ حضرات ہوئے ہیں،

(۱۱) باب فی ذکر ائمتہ من تبع التابعین (ح ۵۷ تا ۱۱۱) اس باب کے تحتانی عنوانات ۴۴ ہیں
اور ہر عنوان ایک ایک بزرگ کے تذکرہ کے لئے وقف ہے، امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، مالک بن
دینارؒ، احمد بن حنبلؒ، حسیب مجلیؒ، ذوالنون مصریؒ، واؤدوطائیؒ، معروف ثریؒ، ابراہیم ادھمؒ، سری سقطیؒ،
فیصل بن عیاضؒ، جنید بغدادیؒ، ابو بکر شبلیؒ، منصور عروجؒ، ان چند پر سائے عنوانات کو قیاس کرنا چاہئے
گویا طبقہ تبع تابعین میں اکابر صوفیہ کی فہرست ابو حنیفہ شافعی و احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے اسرار گرامی
شروع ہوتی ہے،

(۱۲) باب فی ذکر ائمتہ من التاخرین (ح ۱۱۱، ۱۱۲) متاخرین صوفیہ میں دس بزرگوں کے حالات

درج کیے ہیں جنہیں ابو الحسن خرقانی، و امام ابو القاسم قشیری، کے نام خاص طور پر قابلِ ملاحظہ

(۱۳) باب فی ذکر الرجال الصوفیہ من المتأخرین علی الاختصار من اہل البلد ان (۱۳۳-۱۳۷)

اسے باب ماقبل کا مکملہ سمجھنا چاہئے، اس میں معاصرین صوفیہ کا تذکرہ ہے، اور ان کے طبقات کو ان کی وطنیت کی بنا پر تقسیم کیا ہے مثلاً صوفیہ شام و عراق، صوفیہ پارس، صوفیہ ہندوستان، آذربائیجان و طبرستان، صوفیہ کرمان، صوفیہ خراسان، صوفیہ ماوراء النہر، صوفیہ غزنین،

(۱۴) باب فی فرق فرقم فی مذاہبہم، (۱۳۷-۲۰۰) کتاب کا سب سے طویل و ضخیم باب

یہی ہے، اس میں صوفیہ کے مختلف سلاسل، ان کے اصول اور باہمی فردق کا ذکر ہے، اس ضخیم استقصا میں اوس وقت تک صوفیہ کے کل بارہ سلسلہ تھے جنہیں سے دس مقبول اور اہل حق تھے، اور باقی دو مردود اور اہل ضلالت تھے، دس مقبول سلسلوں کے نام مع ان کے بانیوں کے حسب ذیل ہیں:-

نام بانی سلسلہ	نام سلسلہ
عبد اللہ بن عارث محاسبی	(۱) محاسبیہ
ابو حمد ول قصار	(۲) قصاریہ
بایزید بسطامی	(۳) طیفوریہ
جعید بغدادی	(۴) جعیدیہ
ابو الحسن نوری	(۵) نوریہ
سہل تستری	(۶) سہلیہ
حکیم زندی	(۷) حکیمیہ
ابو سعید خراسانی	(۸) خراسانیہ

نام سلسلہ	نام پائی سلسلہ
(۹) خفیفہ	ابو عبد اللہ خفیف
(۱۰) سبتاریہ	ابو العباس سباری
<p>گیارہویں سلسلہ کا نام جو مردودین و اہل ضلالت کا ہے، سلسلہ جلو لیہ ہے جس کا بانی ابو حلمان دمشقی ہوا ہے، بارہویں سلسلہ کا نام کہ وہ بھی مردود ہے، درج کتاب نہیں، اس کا ارتقا فارس کی جانب کیا جاتا ہے، (ص ۱۹) اس باب میں ضمناً اکثر مہات مسائل تصوف پر بحث آگئی ہے، چند حقانی ابواب کے عنوانات سے نوعیت مضامین کا اندازہ ہو سکے گا حقیقت رضا</p> <p>فرق میں الحال و المقال، الکلام فی السلو و الصحو، الکلام فی حقیقۃ النفس و معنی الہوی، الکلام فی مجاہدۃ النفس، الکلام فی حقیقۃ الہوی، الکلام فی اثبات الولایت، الکلام فی اثبات اللہ امت، الکلام فی البقاء و القناء، الکلام فی الغیبۃ و المکنون، الکلام فی الجمع و التفرقة، تفصیل الانبیاء و الاولیاء علی الملائکہ و قس علی ہذا،</p> <p>باب چہار و ہم تک گویا یا یحییٰ و تنقیدی حصہ تھا، اس کے بعد سے شش الحجاب میں مستقلاً مسائل سلوک کی تشریح شروع ہوتی ہے، اور حجابات کا شش ہونے لگتا ہے، مصنف نے گیارہ حجابات قرار دیئے ہیں اور آئندہ ہر باب میں ایک ایک حجاب کو اٹھایا ہے، ہر باب متعدد فصول پر منقسم ہے، عنوانات ابواب پر نظر کرنا کافی ہو گا،</p> <p>(۱۵) شش الحجاب الاول فی معرفۃ اللہ، ص ۲ تا ص ۲۸،</p> <p>(۱۶) شش الحجاب الثانی فی التوحید، ص ۲۸ تا ص ۲۱۵،</p> <p>(۱۷) شش الحجاب الثالث فی الایمان، ص ۲۱۵ تا ص ۲۱۹،</p>	
<p>سلسلہ جامی نے ان کا پورا نام فارس بن میثیٰ نجدی حدیث کیا ہے، (نقحات الانس ص ۱۴ مطبوعہ کلکتہ)</p>	

باشد زندہ بجان و چون جان از دوسے جدا شود، آن شخص مرد اسے باشد و جان چون با دوسے
کہ قیمت شان از مقارنت یکدیگر گراست، پچھنیں شریعت بے حقیقت ریائے بود، و حقیقت بے شریعت
لغاف، و خداوند گفت والذین جاهدوا فیما لنعمد بہ نحمہ سبلنا، مجاہدت بہت
آمد و ہدایت حقیقت، آن یکے حفظ بندہ باشد امر احکام ظاہر را بر خود، و آن دیگر حفظ حق بود امر
احوال باطن را بر بندہ، پس شریعت از مکاسب بود و حقیقت از مواہب، صفت ۳۰
اس کے بعد مختصر آؤر بہت سے مصطلحات صوفیہ کے معانی درج کئے ہیں مثلاً حق حقیقت حق

صفت، جوہر،

(۲۵) لشف الحجاب الحادی عشر فی السماع، ص ۳۰۶، ۳۲۸، یہ آخری باب جو سماع سے منعلق
ہے، بجائے خود دس حصوں میں تقسیم ہے، جن کے عنوانات یہ ہیں، باب سماع القرآن، باب سماع
الشیء، باب سماع الاصول و الاسکان، باب فی احکام السماع، باب اختلافہم فی السماع، باب مرابہم
فی السماع، باب فی الوجد و التواجد، باب فی الرقص، باب فی الخرق، باب فی آداب السماع،
یہ شیخ کے نزدیک سماع کی بہترین صورت سماع آیات قرآنی ہے، فرماتے ہیں،

«ادنی ترین سماع مسموعات، مردل را بہ فوائد، مر را بہ زوائد، و گوش را بہ لذت، کلام خدا
عز و جہ است، و امو ز ندہمہ مومنان و مکلف اندہمہ کافران از آدمی و پری شنیدن کلام ایزد تعالیٰ
(ص ۳۰۷)

سماع قرآن کی فضیلت و استحسان سے تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا، قابل بحث
نئے سماع مردہ، یعنی سماع غائب ہے، شیخ خود سماع سنتے تھے، اور اسوۂ رسول صلعم اور آثار صحابہ کرام
سند اپنے عمل کی تائید میں رکھتے تھے، (ص ۳۱۲، ۳۱۴) چنانچہ ابو عبد الرحمن سہلی کی کتاب السماع کا حوالہ
بھی دیتے ہیں، جس میں انھوں نے جواز سماع کی تائید میں احادیث رسول صلعم و آثار صحابہ کرام کو نقل کیا

ہے (ص ۳۳) تاہم فرماتے ہیں کہ۔

مراد شاخ منقوضہ ازین ظہیدین بخرا باحت
از انحر اعمال فوائد یا باحت ظہیدین کا برعوا
یا مشدو بر عمل مباح متواتر تدبیر گان مکتوت
را یا بد تا از کردار فاعلہ ظہیدین (ص ۳۳)

مشایخ موفیہ باحت سارع کے سنہاشی بین رہنے
اس لئے کہ کسی عمل کو جس کی باحت کی بنا پر ضعیف
کی بنا پر خیلد کرتا جائے، تاثر باحت میں عین
عوام دیتے ہیں، سند جواز چار بابوں کے لئے کافی
ہو سکتی ہے، انسان جس کے لئے تکالیف شرعی رکھی
گئی ہیں، اسے چاہئے کہ اعمال کو فوائد و ممان
کے بنا پر خیلد کرے۔

اس کے آگے ایک ایسا فتویٰ واقعہ تحریر فرماتے ہیں، جو اس مسئلہ پر غول شمس کا حکم کو
بے کئے ہیں کہ۔

و فی سن بہ حدیث میں کہ از انہ اہل حدیث
کہ حدیث میں ایسا نشان پیدا ہوا کہ سن انہ
باحت سارع کتاب کردہ، ہم تقیم بزرگ صحیح
کہ اندرین پدید آمد کہ خود جہاد ام امیرے
را کہا میں نے شہتا است حلال کردہ مرا گفت
پس اگر حلال فی دانی تو چرا کہی تقیم حکم
ایں برو جہاد است بریک چیز قطع نہ توان
کرد اگر تا شہتا است حلال بود سارع حلال
بود و اگر حرام بود، حرام و اگر سارع بود

ایک زمانہ میں میں مروی تھا ایک راہروان
شہد توین امام ابو حنیفہ نے بھست کہا کہ میں نے
جواز سارع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے، میں نے
کہا کہ یہ تو برا غضب ہوا، کہ حضرت امام نے ایک
ایسے ہو کر حلال کر دیا، جو ہر شے کی جہاد ہے، انھوں
نے کہا کہ اگر ہم حلال نہیں سمجھتے، تو خود کو کون سے
ہو، میں نے جواب دیا کہ اس کا حکم مختلف حالات پر
مکتوبت کہو، ایک حکم قطع عمود پر نہیں لگایا
جاسکتا، اگر سارع سے دل میں ۳۰ بار حلال پورا

چیزے را کہ حکم ظاہر شفق است و اندر باطن
 ہوتی ہے تو سماع حلال ہے اگر حرام سیرا ہوتی ہو تو حرام
 حاشا روشن بر وجوہ است، اطلاق آن بیک
 ہے اگر سماع پیدا ہوتی ہے تو سماع ہے ایسی شے جس کے
 ظاہر و حکم شفق کا ہے اور جس کا باطن مختلف احوال کا تابع
 چیز محال باشد (ص ۳۱۶)

ہے اس پر کوئی ایک قطعی حکم لگا دینا محال ہے
 کتاب کے سب سے آخری باب میں جو آداب السماع کے عنوان سے ہے یہ شیخ نے حسب
 ذیل شرائط سماع تحریر کیے ہیں :-

(۱) خواہ مخواہ ارادہ کر کے سماع نہ سنے طبیعت کو جب از خود رغبت ہو اس وقت
 (۲) بہت کثرت سے سماع کبھی نہ سنے، کہ طبیعت اس کی خوگر ہو جائے بلکہ کبھی کبھی سنے
 تاکہ طبیعت سماع دل پر قائم ہے

(۳) محفل سماع میں ایک مرشد یا پیرو طبیعت موجود رہے

(۴) محفل میں عوام نہ شریک ہوں

(۵) قوال پاکباز ہو فاسق نہ ہو

(۶) قلب مکر وہات و دنیوی سے خالی ہو

(۷) طبیعت لمعولوب کی جانب آمادہ نہ ہو

(۸) کسی قسم کا تکلف نہ کیا جائے

تاثیر سماع کے چند مؤثر واقعات لکھنے کے بعد اور یہ تسلیم کر کے کہ سماع بعض صورتوں
 میں نفس انسانی کا بہترین مصلح ہوتا ہے، شیخ اپنے تئیں اپنا یہ طبع تجربہ بھی قلب بند کرنے پر مجبور پاتے ہیں کہ
 اندرین زمانہ گروہے کم شدگان بہ سماع فاسقان
 اس زمانہ میں گراہوں کا گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو فاسق
 حاضر شنود، و گویند کہ سماع از حق مسکین ہو فاسقان
 کی محفل سماع میں شریک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سماع

از آنکہ ایشان مرا ایشان را اندران موافقت
 حق کے لئے سننے ہیں، فاسقون کافس و فاجر اس سے
 کنند بر سماع کردن و بہ فسق و فجوہر لیس تر شوند
 اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ یہ اور وہ دونوں بہاد
 تا خود ایشان ہلاک شوند، (۳۶۱) ہو جاتے ہیں،
 یہ حال جب آج سے نو سو سال قبل کا تھا، تو پھر موجودہ مشائخ پیر زادوں، اور سجاد نشینوں
 کی عام غافل سماع کس حکم میں داخل ہوں گی؟

باب (۳)

رسالہ قشیریہ

(امام ابوالقاسم قشیری)

استاد ابوالقاسم قشیری، شیخ بخویری صاحب کشف الحجب کے بزرگ اور ہم عصر تھے، شیخ بخویری نے پانچویں صدی کے وسط میں اپنی تالیف فارسی میں کی، استاد قشیری اچند سال قبل اپنا رسالہ عربی میں مرتب کر چکے تھے، تصوف کے موجودہ قدیم ذخیرہ میں شہرت و استناد کا جو مرتبہ امتیاز رسالہ کو حاصل ہے، کمتر کسی اور کے نصیب میں آیا، کتاب المبع کا پتہ لگنے سے پیشتر دنیا میں تصوف کی قدیم ترین کتاب ہی رسالہ خیال کیا جاتا تھا،

(۱) مصنف

تذکرہ میں حالات بہت مختصر ملتے ہیں، اسم گرامی ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری، لقب زین الاسلام تھا، مولد خراسان، مدفن نیشاپور ہے، تاریخ ولادت بقول شیخ الاسلام ذکر کیا انصاری شامی رسالہ، ریح الاول شمسہ ۶۷۱ء، تاریخ وفات سب کے نزدیک سلم ہے، ۷۱۰ء رابع الثانی، ۶۵۰ء، اس حساب سے ۸۰ سال کی عمر ہوتی ہے، ہمنوز بھیجے، کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابتدا

سے دینہ العلوم، رشتہ، صفینہ الاولیاء، (۵۷۱ء) لکھنؤ، رسالہ قشیریہ، مطبوعہ مصر، ورق، ۱۷۱۰ء، ایضاً،

علیم ابوالعالم بانی سے حاصل کی جو عربی زبان و ادب کے نامور استاد تھے۔ خدا اسی کے شوق میں شیخ
وقت ابوبی وقاف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شاہد ہوا کہ پچیس علوم دینی میں کمال حاصل کروا اس حکم کی
تعمیل میں تفسیر حدیث، کلام، اصول، فقہ، نحو، شعر وغیرہ مجاہد علوم سداولہ میں تبحر حاصل کیا چنانچہ جن صاحبزادوں
سے استفادہ کیا، وہ اس زمانہ کے بہترین ماہرین فزون تھے مثلاً ابو الحسن بن بشران، ابونعیم، اسفراہینی،
ابوبکر طوسی، ابوبکر بوردک، ابواسحق اسفراہینی وغیرہم۔

علوم ظاہری میں فراغت کے بعد ابوبی وقاف کی خالقاہ تصوف و فہر میں قدم رکھا اور اپنی
صاحبزادی سے عقد بھی کیا، ان کے وصال کے بعد شیخ عبد الرحمن سی (صاحب طبقات الصوفیہ)
سے مستفید ہوتے رہے، بہت شیخ وفاق ہی سے تھے، رسالہ میں ان کا ذکر خاص عقیدت کے ساتھ
کیا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ لقب استاد کا اصاد کرتے گئے ہیں۔

تصانیف ہر فن پر کثرت سے چھوڑیں، اور محققانہ شیخ بگوری فرماتے ہیں:-

... اندر ہر فن اور لطافت بسیار است، و تصانیف نفیس جلد بفتح، کشف (الغوب) (۱)

شاہ عبد العزیز دہلوی نے تصانیف ذیل کا ذکر کیا ہے:-

(۱) رسالہ تفسیری،

(۲) ایک عظیم الشان دبے نعلی تفسیر قرآن "تفسیر است نہایت کلاں و آں بہترین

تفاسیر است"

(۳) نحو الغلوب،

یہ رسالے مجموعہات بیتان الحدیث، شاہ عبد العزیز دہلوی سے، خود نویسی، حدیث و معنی و لاہور سے ایضاً تھے لغت

عربیہ، کلاں، بیتان الحدیث، شاہ عبد العزیز دہلوی نے اس کا نام تفسیر کبیر رکھا، حدیث من اجل (تفاسیر)

ادبیات بیتان الحدیث، مکتبہ مدرسہ فزونی کے بہترین عالم مولانا حمید الدین صاحب تفسیر قرآن، ان زبان بھی یہی تھے

(۴) لطائف الاشارات،

(۵) کتاب الجواہر،

(۶) کتاب احکام السماع،

(۷) کتاب آداب الصوفیہ،

(۸) کتاب عیون الاجوبہ،

(۹) کتاب المناجات،

(۱۰) کتاب المنتہی،

عبادت میں جو شغف و اہتمام تھا، اس کا اندازہ اس سے ہوگا، کہ مرض الموت میں نوافل تک ترک نہ ہونے پائیں اور نمازیں برابر کھڑے ہو کر ادا کرتے رہے۔

فقرو نقوس میں جو پایہ رکھتے تھے، اس کی کیفیت شیخ تجوری کے الفاظ ذیل سے معلوم ہوگی،

«استاذ امام ذین الاسلام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری، اندر زمانہ خود بدین بود و قدرش بدیع و مترشح بزرگ و معلوم است اہل زمانہ را در دگر گارے، و انواع نقصانش، و اندر ہر فن اور المطالع بسیار است، و تصانیف نفیس، جملہ بالتحقیق، و خداوند تعالیٰ حال و زبان و سے را از حسن و محفوظ گردانیدہ بود،» (کشف الجوب، ص ۱۳۱)

مدینۃ العلوم کی عبارت ذیل سے معلوم ہوتا ہے کہ فاضل ہمہ دہاں اور جملہ علوم و فنون کے

جامع تھے،

کان جامعاً بین اثبات العلوم، کات فقیہاً اصولیاً، محققاً محدثاً، حافظاً متغنیاً عنی یا عنہ یا کاتباً، شاعراً

بلکہ مدینۃ العلوم میں جو فہرست تصانیف دی ہوئی ہے، وہ اس سے کسی قدر مختلف ہوا ہے، بتان الحدیث ص ۱۰۰،

منصور علاج سے متعلق صوفیہ کے ایک بڑے گروہ کو تردد و تذبذب رہا ہے، استاد قشیری کا یہ قول جو مستند تذکروں میں منقول ہے، اس باب میں قول فیصل سمجھا جاتا ہے۔

”چنانکہ استاد ابو القاسم قشیری گفت در حق او کہ اگر مقبول بود بہر دخلق مرد و نہ گرد و اگر مرد و بود بقبول خلق مقبول نہ گرد“

شیخ ابو الحسن خرقانی کی عظمت سے قلب بہت زیادہ متاثر تھا، صاحب کشف الحجب لکھتے ہیں:-

”از استاد ابو القاسم قشیری شنیدم کہ چون من بولایت خرقان اندر آمدم فصاحتم برید و جراتم نماند از چشمیت آن پیر و پنداشتم کہ از ولایت خود محروم شوم“ (ص ۱۸)

یعنی استاد قشیری مجھ سے فرماتے تھے کہ جب میں خرقان پہنچا تو اس بزرگ کی سببت اس چہرہ طاری ہوئی کہ گویا لی جاتی رہی، اور تاب گفتگو نہ رہی، یہ خیال پیدا ہوا کہ ولایت سے محروم کر دیا گیا ہو یہ قول شیخ فرید الدین عطار نے بھی نقل کیا ہے، (تذکرۃ الاولیاء جلد ۲ ص ۳)

صاحب کشف الحجب نے امام قشیری کے مستند وصفیہ نہ اقوال اپنے یہاں نقل کئے ہیں، ان میں سے ایک آدھ درج کئے جاتے ہیں،

مردماں اندر فقر و غنا سخن گفتہ اند و خود را اختیار
کر وہ دمن آن اختیار کم کہ حق مرا اختیار کند
دماں در آن نگاہ دارد، اگر تو نگہ دار دمن غافل
بناشم و اگر در دیش خواہم جو یس و معرف بنام
لوگوں کے اقوال فقر و تو انگری سے متعلق مختلف ہیں
اور کسی نے ایک کو اپنے لئے اختیار کیا ہے، کسی نے
دوسرے کو، لیکن میں اسی شے کو اختیار کرتا ہوں
جو خدا میرے لئے اختیار کرے اور جس میں مجھے رکے
اگر تو انگری بنا کر رکے تو غافل نہ ہو، اگر فقیر بنا کر رکے

(ص ۱۸)

تو حریص و نا فرمان ہو کر نہ رہو نہ لگا،

مثل الصوفی کعلت الیہ ساہ اولہ ہذیان
صوفی کی مثال مرض برسام کی سی ہے جس کے ابتدائے
میں ہذیان ہوتا ہے اور انتہا میں سکوت یعنی جب تم

کمال کو پہنچ جاتے ہو تو زبان گنگ ہو جاتی ہے،

شیخ فرید الدین عطارؒ کی روایت ہے کہ امام قشیری سماع کے قائل نہ تھے:-

”نقل است کہ استاد ابو القاسم سماع را متعبد نہ بود“ (جلد ۲، صفحہ ۳۳)

لیکن خود رسالہ قشیریہ میں سماع سے انکار صریح نہیں پایا جاتا، بین بین کی سی حالت ہے،
روایت ذیل کی ذمہ داری حضرت عطارؒ پر ہے،

جس صبح کو حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر نیشاپورؒ وارد ہونے لگے ہیں، اُس کی شب میں خود
استاد ابو القاسم قشیریؒ اور اُن کے تیس مریدوں نے خواب دیکھا کہ آفتاب زمین پر اتر آیا ہے صبح کو
شہر میں شیخؒ کے درو کا غلغلہ ہوا، استاد کو صوفؒ نے اپنے حلقہ نشینوں کو شیخؒ کے پاس حاضر ہونے
سے منع کر دیا، لیکن جن شاگردوں نے وہ خواب دیکھا تھا، سب حاضر خدمت ہوئے، استاد کو
اس سے طال ہوا، اور وہ خود شیخؒ سے ملنے نہ آئے، ایک روز سر منبر استاد نے بیان فرمایا کہ:-

”مجھ میں اور ابوسعیدؒ میں یہ فرق ہے کہ ابوسعیدؒ خدا کو دوست رکھتا ہے، اور خدا مجھ کو، پس اس کے
اور میرے وہ نسبت ہے جو ذرہ کو کوہ سے ہوتی ہے“

کسی نے یہ مقولہ شیخؒ کے سامنے نقل کیا، ارشاد ہوا کہ ”میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ذرہ اور کوہ
سب کچھ وہی ہے“ استاد نے یہ خبر سنی، تو اور زیادہ اشتعال پیدا ہوا، اور سر منبر کھدیا کہ جو شخص ابوسعیدؒ
کی مجلس میں جا لگتا وہ بے نصیب یا مردود ہے، عین اسی شب کو خواب میں حضرت سرور کو نین صلعم
کی زیارت ہوئی، اس صورت کے ساتھ کہ حضورؐ رکھیں تشریف لے جا رہے ہیں، عرض کیا کہ ”قصہ مبارک

جس کے ارکان کے نام یہ رسالہ گویا (بہ اصطلاح موجودہ) بہ طور مکمل خطہ کے شائع کیا گیا ہے چنانچہ
مخاطبین سے اکثر صیغہ جمع حاضر میں خطاب ہے، غرض تصنیف یہ بیان کی ہے کہ صوفیہ متقدمین
دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے طریقہ بھی ان کے ساتھ ناپید ہو گئے، اب بجائے ان کے جو لوگ
ان کی نیابت کے مدعی ہیں، ان پر حرص و ہوا غالب ہے، وہ عبادات و عبادات کے تارک
ہیں، اور غفلت و شہوت میں مبتلا،

اعلموا رحمکم اللہ ان المحققین من هذا الطائفة انقرضوا اکثرهم ولم یبق فی
زماننا من هذا الطائفة الا اثرهم... حصلت الفترۃ فی هذا الطریقة کما قبل
اندرست الطریقة بالحقیقة مضی الشیوخ الذین کانوا بهم ابتدء و قل
الشباب الذین کان بهم بسبب تهم و مستهم اقتداء و نزاع الوریح و طوی یسا طہ
و اشتد الطمع و قوی رہ باطلہ و اسر تحل عن القلوب حرمة الشریعة فعدوا قلۃ للباک
بالذین اوثق ذریعة و س فصول التمزین بین الحلال و المحرام و دانوا بترك الاحتراز
و طرح الاحتشام و استغفلوا باداء العبادات و استهانوا بالصوم و الصلوة و رکعوا
فی میدان الغفلت و سرکنوا الی اتباع الشهوات،

جب ان نام نہاد صوفیہ کی اخلاقی پستی حد سے گزر گئی، عبادت و طاعات میں انہماک
کے بجائے ان کے ساتھ استحقاق شروع ہو گیا، شریعت کے اتباع کے بجائے اس کی خلاف ورزی
کو اپنے لئے باعث فخر سمجھنے لگے، و حائز کونئی واسطہ نہ رہا، اور سر تا سر نفسانیت غالب آگئی، تو فی غین کچھ حقیقت
تصور نکالو اور متفرقین کو مسلک حقیقت پر اعتراض کے مواقع کثرت سے ملنے لگے، ایسی حالت میں صنف کو ضرور
معلوم ہوا کہ اس جماعت کی خدمت میں ایک رسالہ پیش کیا جائے جس میں سلف کے صوفیہ صافیہ کے حالات
کا بیان اور ان کے اخلاق، عبادات، عقائد و معاملات وغیرہ کا ذکر ہو۔

فعلقت هذا الرسالة اليكم اكرمكم الله وذكرت فيها بعض سير الشيوخ
هذه الطريقة في آدابهم واخلاتهم ومعاملاتهم وعقائدهم بقلوبهم وما اشاءوا
اليه من مواجيدهم وكيفية تربيهم من بدايتهم الى نهايتهم لتكون
لهم يدي هذه الطريقة قوة۔

یہ حال پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں حضرات صوفیہ کا تھا، اس سیمار سے اگر دور
موجودہ کے اکثر مدعیان فقر و تصوف کے اعمال و افعال پر نظر کی جائے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے
کہ کن الفاظ میں اظہار اسے کرنا پڑیگا!
مطبوعہ رسالہ جوڑی تقطیع اور باریک ٹائپ کے ۸۶ صفحہ پر آیا ہے،
ابتداء کے چند صفحات (۲-۷) اصول توحید و مسائل توحید کے بارے میں متقدمین کے
اقوال منقولہ کی تہ ہیں،

باب اول کا عنوان فی ذکر المشائخ هذه الطريقة وما يدل من بينهم و
اقوالهم علی تعظیم الشریعة ہے، اس کے ذیل میں کچھ اور اتنی بزرگوں کا تذکرہ ہے جن میں
ہر ایک اپنے ملک اور زمانہ میں تصوف کا رکن رکین ہوا ہے، مثلاً، ابراہیم ادھم، فضیل عیاض،
ذوالنون مصری، معروف کرخی، ہسل تہری، اسری سہلی، بایزید بسطامی، یحییٰ معاذ و ازلی، شافعی، غنی
جنید بغدادی وغیرہم رحمہم اللہ، کتاب کا یہ طویل ترین باب ہے، جو ص ۷ سے لے کر ص ۳۱
تک آیا ہے،

آغاز باب میں لفظ تصوف و طریقہ تصوف کی تاریخ چند لفظوں میں بیان کی ہے۔

ان المسلمين بعد رسول الله صلعم له رسول الله صلعم کے زمانہ کے مسلمان کے لئے ہے
یتسم افاضلهم فی عصرهم یتسمیة علم زیادہ یہ فرقہ و افضل لقب صحابی کا ہو سکتا تھا، چنانچہ

سوی صحیۃ رسول اللہ صلعم اذ لا
فضیلة نو قہا فقیل لہم الصحابة ولما
ادسراہم صل العصر الثانی سعی من صبح
الصحابة التابعین وراوا ذلک اشرف
سمۃ ثم قیل لمن بعدہم اتباع التابعین
ثم اختلف الناس وتباينت المراتب
فقیل لخاص الناس من لہم شدة
عناية باہل الدین الزہاد والعباد ثم
ظہر البدع وحصل المتداعی بین الفرق
فکل طریق ادعوا ان فیہم زہادا فانہم
خاص اہل سنۃ المرعون انفسہم
اللہ تعالیٰ افاضت قلوبہم عن طوارق الفقدان
انقصوا شتمہر هذا الاسم لہم کلام اکابر قبل
ذیل میں اکابر طریقت کی چند حکایات و اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکے گا
کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کی ماہیت کیا تھی اور اسے موجودہ متشیخ اور پیرزادوں کی
رسوم پرستی سے کچھ بھی علائقہ تھا۔

اسی لقب سے اس وقت کے افاض موسوم ہوئے اس کے
بعد جب دوسری نسل پیدا ہوئی تو ان صحابہ میں صحابہ
کے لئے تابعین کی اصطلاح چلی اور ان کی آنکھیں کھلنے
والے تھے تابعین کہلائے اس کے بعد جب قوم زیادہ
پھیلی اور طرح طرح کے لوگ پیدا ہونے لگے تو جن
لوگوں کو اموریہ میں زیادہ غلو و نہماک ہوا انہیں
زہاد و عباد کہلا جانے لگا لیکن جب بدعتوں کا ظہور
ہوا اور فرقہ فرقہ الگ ہو گئے تو ہر فرقہ اس کا دعویٰ بن گیا
کہ زہاد و عباد اسی میں ہیں اس وقت اہل سنت کے
طبقہ خاص نے جو ذکر الہی میں مشغول اور غفلتوں سے
دور رہنا تھا اپنے لئے "اہل تصوف" کی اصطلاح
قائم کی اور ہجرت کو اجماعی دھندیاں نہیں ہوئی تھیں کہ
یہ لقب اس طبقہ خواص کے اکابر کے لئے مخصوص ہو گیا
و در رہتا تھا اپنے لئے "اہل تصوف" کی اصطلاح
قائم کی اور ہجرت کو اجماعی دھندیاں نہیں ہوئی تھیں کہ
یہ لقب اس طبقہ خواص کے اکابر کے لئے مخصوص ہو گیا

حضرت بشرحانی جس پایہ کے امام طریقت گذرے ہیں سب کو معلوم ہے ان کے متعلق یہ
واقعہ درج ہے :-

قال مرایت النبی صلعم فی المنام فقال لی
حضرت بشرحانی کو خواب میں حضرت رسول خدا صلعم

یا بشر قدسہ فیہ رسول اللہ من بین
 اقرانک قلت لایا رسول اللہ قال
 یا ہذا عتق سنق و خدمتک للصلحین
 ونصیحتک لاخوانک ومحبتک لا صحابی
 و اهل بیتہ، هو الذی بقلعہ منازل
 الا بلہر، (م)

کی دولت زیارت نصیب ہوئی ارشاد ہوا اے بشر
 تجھے معلوم ہے کہ خدا نے تیرے معاصرین میں تیری اس قدر
 عزت افزائی کی کہ بنا پر فرمائی "عرض کیا کہ نہیں معلوم"
 ارشاد ہوا کہ میری سنت کی اتباع، صاحبین کی خدمت گزاری
 اپنے بھائیوں کی خیر اندیشی اور میرے اصحاب و اہل بیت
 کے ساتھ محبت کی بنا پر یہی چیزیں ہیں جنہوں نے تجھے برا

کے مرتبہ پر فائز کر دیا،

حضرت بایزید بطنائی سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس مرتبہ تک کیونکر پہنچے، ارشاد ہوا اچھو
 پیٹ اور ننگے بدن کے ذریعہ سے، انھیں بایزید کو، باوجود شورش و سرمستی، اتباع سنت میں اس قدر
 غلو تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خدا سے دعا کرنا چاہی کہ میرے لئے خواہش طعام و
 خواہش نساء کو مردہ کر دے مگر معایہ خیال آیا کہ جس شے کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے نہیں طلب
 کیا، میں اسے کیونکر طلب کروں، اور اس دعا سے باز رہا، اس احترام سنت نبوی کا صلہ یہ ملا کہ
 حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے از خود خواہش نساء کو میرے لئے اس قدر مردہ کر دیا ہے کہ میرے
 نزدیک عورت و دیوار دونوں برابر ہیں،

حاکم اہم فرماتے ہیں کہ ہر صبح شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تیرا کھانا کیا ہے، لباس
 کیا ہے، اور سکونت کہاں ہے میں جواب دیتا ہوں کہ "میری غذا موت ہے، میرا لباس کفن ہے
 اور میرا سکن قبر ہے"، انھیں بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خواہشات نہیں پیدا ہوتیں؟
 جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ رات تک دن خیریت سے گزر جائے

یا بشر قدسہ فی لہ فی فہم اللہ من بین
 اقرانک قلت لایا رسول اللہ، قال
 یا تابعک لمنق و خدمتک للصلحین
 و نصحتک لاخوانک و محبتک لا صحابی
 و اهل بیتی، ہوا الذی بلغک منازل
 الا بلہام، (ص ۱۱)

کی دولت زیارت نصیب ہوئی، ارشاد ہوا، اے بشر
 تجھے معلوم ہے کہ خدا نے تیرے معاصرین میں تیری اس قدر
 عزت افزائی کی کہ بنا پر فرمائی، عرض کیا کہ، نہیں معلوم،
 ارشاد ہوا کہ میری سنت کی اتباع، صاحبین کی خدمت و محبت
 اپنے بھائیوں کی خیر اندیشی، اور میرے اصحاب و اہل بیت
 کے ساتھ محبت کی بنا پر یہی چیزیں ہیں جنہوں نے تجھے براہ

کے ساتھ محبت کی بنا پر یہی چیزیں ہیں جنہوں نے تجھے براہ

حضرت بایزید بسطامی سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس مرتبہ تک کیونکر پہنچے، ارشاد ہوا بھوکے
 پیٹ اور ننگے بدن کے ذریعہ سے، انھیں بایزید کو، باوجود شور و سرسستی، اتباع سنت میں اس قدر
 غلو تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خدا سے دعا کرنا چاہی کہ میرے لئے خواہش طعام و
 خواہش نساء کو مردہ کر دے مگر معایہ خیال آیا کہ جس شے کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے نہیں
 کیا، میں اسے کیونکر طلب کروں، اور اس دعا سے باز رہا، اس احترام سنت نبوی کا صلہ یہ ملا کہ
 حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے از خود خواہش نساء کو میرے لئے اس قدر مردہ کر دیا ہے کہ میرے
 نزدیک عورت و دیوار دونوں برابر ہیں،

حاکم اہم فرماتے ہیں کہ ہر صبح شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تیرا کھانا کیا ہے، لباس
 کیا ہے، اور سکونت کہاں ہے، میں جواب دیتا ہوں کہ میری غذا موت ہے، میرا لباس کفن ہے
 اور میرا سکونت قبر ہے، انھیں بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خواہشات نہیں پیدا ہوتیں؟
 جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ رات تک دن خیریت سے گزر جائے

لوگوں نے کہا کہ دن تو خیریت سے گزرتے ہی رہتے ہیں ارشاد ہوا کہ میں خیریت سے کتا ہوں کہ اس روز ماحی الہی کا ارتکاب نہ ہو،

شیخ ابوالحسن احمد حارثی سے منقول ہے کہ اتباع سنت نبوی سے باہر ہو کر کوئی سا بھی عمل کیا جائے باطل ہے ہوگا،

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے اقوال ذیل، دورِ حاضرہ میں خصوصیت کے ساتھ قابلِ توجہ و مستحقِ غور ہیں:-

”ہم نے نقصان کو قیل و قال کے ذریعہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ گرسنگی ترک دینا، اور غریزہ و خویشتن راہنہ یار کے ترک سے حاصل کیا ہے۔“

”خلق پر تمام راستہ محدود کر دیئے گئے ہیں، بجز اس کے کہ سنت نبوی کے نقشِ قدم پر چلا جائے۔“

”ہمارا سارا طریقہ کتاب الہی و سنت رسول کا پابند ہے۔“

”جو شخص حافظ کلام الہی و عالم احادیث رسول نہیں، اس کی تقلید دربارہ طریقت درست نہیں، اس لئے کہ ہماری اس ساری علم (سلوک) کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں۔“

شیخ داود رقی کا قول تھا کہ دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہے جو اپنی فتوآت کے ضبط و نہ قدرت رکھتا ہو، اور سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہو، اور خدا سے محبت رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے طاعات کو اختیار کیا جائے، اور اس کے رسول کا اتباع کیا جائے،

اسی طرح جس قدر حکایات و اقوال نقل کئے ہیں، ان کا بیشتر حصہ تعظیمِ شریعت، علمِ قرآن و حدیث، اتباعِ سنت نبوی، ترکِ لذات، قطعِ علائق، و لزومِ مجاہدات و عبادات

سے رسالہ تشریحِ مہجور، ص ۱۰۷، ایضاً ص ۱۰۸، ایضاً ص ۱۰۹، ایضاً ص ۱۱۰، ایضاً ص ۱۱۱، ایضاً ص ۱۱۲،

پر مشتمل ہے۔

(۲) باب دوم (۳۱) کا عنوان، فی تفسیر الفاظ تدویرین ہذہ الطائفة و بیان مائیکل منہا ہے، اس میں مصطلحات تصوف کی توضیح و تشریح کی ہے، مثلاً، وقت، مقام، حال، قبض و بسط، ہیبت و انس، تواجد و جد و وجود، جمع و فرق، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و سکر، ذوق و تہرب، محو و اثبات، محاضره و مکاشفہ، قرب و بعد، شریعت و طریقت و حقیقت، نفس و نفس، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، وار و شاہد، روح و سر و غیرہ،

نمونہ دکھانے کے لئے دو ایک تعریفات کے اقتباسات یہاں درج کئے جاتے ہیں:-

المحرف اوصاف العادة والاشبات قائمہ	صفات عادی کے دور ہو جانے کا نام محو (أو محاکم)
احکام العبادۃ، فحق نفی عن احوال المصالح	عبادت کے قائم ہو جانے کا نام اثبات ہے پس
الذی صیغۃ واتی بها بالافعال والاحوال	جس نے اپنے احوال سے صفات بد کو دور کر دیا، او
الحمدۃ نفی صاحب لحو واثبات	ان کے بجائے افعال و احوال حمیدہ پر قائم ہو گیا،
(۳۱)	صاحب محو واثبات ہے،

التکوین صغۃ از باب الاحوال	تکوین اہل حال کی صفت ہے، اور تکوین اہل حقیقت
والتکون صغۃ اهل الحقائق، فمادام الحبۃ	کی، بندہ جب تک اثنا راہ میں ہے برابر ایک حال
الطریق فهو صاحب تکوین لانه یرتقون	سے دوسرے حال میں ترقی اور ایک وصف سے
حال الی حال و ینقل من وصف الی	دوسرے وصف میں انتقال کرتا رہتا ہے، اور اس لئے
وصف و ینخرج من صرح و یحصل فی مراح	صاحب تکوین کہتا ہے، جب راہ سے نکل کر منزل
فاذا وصل تکون	وصل تک پہنچ جاتا ہے تو اسے تکوین حاصل ہو جاتی

اشراجۃ امر بالتسبیح والعیون دینہ والحقیقۃ
 شریعت نام ہے الزام مکمل عبودیت کا اور حقیقت
 مشاہدۃ الربوبیۃ، مکمل شریعت غیر موقوتہ
 نام ہے مشاہدۃ ربوبیت کا پس جس شریعت کو حقیقت
 بالحقیقۃ فغیر مقبول وکل حقیقۃ غیری
 کی تائید نہیں حاصل اور غیر مقبول ہے اور بحقیقت مقید
 مقید تا بالشریعت فغیر محمول (۴۳) شریعت کی پابندی نہیں، وہ بے حاصل ہے،

اسکے بلحوال مقامات و مسائل تصوف سے متعلق جتنے مہمات عنوانات ہو سکتے ہیں، سب کے
 متعلق الگ الگ ایک باب باندھا ہے، اور اس پر کلام الہی، احادیث رسول صلعم اور اقوال سلف
 کی روشنی میں گفتگو کی ہے،

ان ابواب کی فہرست عنوانات حسب ذیل ہے، (۴۵، ۱۵۱)

باب التوبہ، باب الحجادہ، باب الخلوة والعزلة، باب التقویٰ، باب الورع، باب الزہد،
 باب الصیحت، باب الخوف، باب الرجاء، باب الحزن، باب البوح، ترک الشہوہ، باب الخشوع و
 التواضع، باب مخالفت النفس، باب الحمد، باب الغیبة، باب القناعة، باب التوکل، باب الشکر،
 باب التیقن، باب الصبر، باب المراقبہ، باب الرضا، باب العبودیۃ، باب الارادۃ، باب الاستقامۃ
 باب الاخلاص، باب الصدق، باب ایحار، باب التحریر، باب الذکر، باب الفتوۃ، باب الفرائض
 باب الخلق، باب الجود والسخا، باب الغیرۃ، باب الولایۃ، باب الدعاء، باب الفقر، باب التصوف
 باب الادب، باب احکام فی السفر، باب الصحبۃ، باب التوحید، باب احوالہم عند الخروج من الدنیا
 باب المعزۃ باللہ، باب المحبۃ، باب الشوق، باب حفظ قلوب المشایخ، باب فی السماع۔

یہ تمام ابواب باوجود اختصار کے وصف جامعیت رکھتے ہیں، ان ابواب کی ایک خصوصیت
 یہ ہے کہ اکثر کا آغاز قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے ہوتا ہے، اور یہ امر گویا دلیل ہے مصنف کے ہم
 دعویٰ کی کہ تصوف کا ماخذ کلام مجید ہی ہے، چند عنوانات کی آیات اقتباسی ملاحظہ ہوں،

باب الحزن، قال الله عز وجل وقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ.

باب التقوى، قال الله تعالى اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقٰكُمْ

باب اليقين، قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ بَأْسًا تَزِلُّ اللّٰهُ مِنْ

قَلْبِكَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُقْنُونَ

باب الصبر، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ

باب الفتوة، قال الله تعالى اِنَّهُمْ قَنِيَّةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرَزَقْنَاهُمْ

بَابِ اِيْمَانٍ، قال الله تعالى اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى،

آیات قرآنی کے بعد احادیث نبوی کو رکھا ہے، اور جن ابواب سے متعلق آیات قرآنی

درج نہیں کی ہیں، انھیں احادیث سے شروع کیا ہے، اور یہ اشارہ ہے اس امر کی جانب کہ کلام خدا کے بعد تصوف کا دوسرا اہم کلام رسولؐ ہے، کتاب کے اکیادہ ابواب یہاں ختم ہو جاتے ہیں

(۵۲) باب ثبات کلمات الاولیاء (صفحہ ۱۵۱) یہ باب متعدد فصول میں منقسم ہے جن میں

دو بکراحت کے امکان، شرائط وغیرہ پر بحث و گفتگو ہے،

(۵۳) باب رؤیا القوم (صفحہ ۱۵۱) اس میں مائیت نوم، رویا، صائمہ، پریشان خوابی

و مسائل متعلقہ پر تفصیلی بحث ہے،

(۵۴) باب وصیۃ للمریدین، (صفحہ ۱۵۲) کتاب کا سب سے آخری باب ہے، اور اس کا

سب سے اہم بھی ہے، کہ بخلاف ابواب سابقہ کے جن میں مصنف علیہ الرحمہ نے عموماً صرف نقل و قول

و حکایات پر اکتفا کیا ہے، اس باب میں اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر مریدین و طالبین کے لئے کچھ نصائح

بھی تحریر کی ہیں جن میں کتب تصوف کا دستور العمل کننا چاہئے،

یہ باب متعدد چھوٹی چھوٹی فصلوں پر تقسیم ہے، اور ہر فصل میں کسی اہم حقیقت، یا نصیحت

کو مختصر الفاظ میں قلمبند کر دیا ہے چند نمونہ ملاحظہ ہوں،

(الف) تصوف کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ آدابِ شریعت کی پابندی رہے حرام و مشتبہ چیزوں سے دستکشی کی جائے، ناجائز ادھام و خیالات سے جو اس کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے اور غفلتوں سے بچ کر خداے تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاری کی جائے،

وبناء هذا الاصل من وهدى كما على حفظ آداب الشريعة وصون اليد عن المدلى الحرام والشبه وحفظ المحاسن عن الخطى لئلا يفتن مع الله تعالى في غفلة من

(ب) فرید کو ترکِ شہوات کے مجاہدہ میں دواماً مشغول رہنا چاہئے خواہشوں کی پابندی اور پاکیزگی روح کا ساتھ ہو نہیں سکتا، اور سرِ پیکے لئے اس سے بدتر پستی کوئی ہو نہیں سکتی، کہ جس خواہش کو خدا کے لئے چھوڑ چکا ہے، اس کی جانب پھر رجوع کرے،

ومن شان المريد دوام المجاهد في ترك الشهوات فان من واقعته من عدم صفته واقبح الخصال للمريد ربحه الى شئ من تركها لله تعالى (ایضاً)

(ج) طالب کو اس کی بڑی احتیاط چاہئے، کہ ایک مرتبہ جس بات کا عہد خداوند تعالیٰ سے کر لے، اسے نہ توڑے، طرفیت میں نقصِ عہد کا وہی درجہ ہے جو شریعت میں ارتداد عن الدین کا ہے،

ومن شان المريد حفظ عهده مع الله تعالى فان نقص العهد في طريقه اكاد ان يكال له دعه عن الدين كاهل الظاهر، (ایضاً)

(د) طالب کو لازم ہے، کہ دامنِ آرزو کو بہت نہ پھیلائے، فقیر کو صرف حال سے سروکار رکھنا چاہئے، مستقبل کے متعلق خیالی پلاؤں پکاتے رہنا، اس کے لئے موزوں نہیں،

ومن شان المرید قصر الاصل فان الفقیر ابن وستم فاذا كان له تدبیر فی المستقبل
وتطلع لضرما هو فیہ من الوقت واصل فیما لیستافہ لایحیی منه شی (مک۱)
(۷) طالب کو یہ نہ چاہئے کہ مشایخ کے مصوم ہونے کا عقیدہ رکھے، البتہ ان سے
حسن ظن رکھنا واجب ہے،

ولا ینبغی للمرید ان یعتقد فی المشائخ العصمة بل الواجب ان یدرہم زحاً
یفحص بباطن ویراعی مع اللہ تعالیٰ حد لا ینامی وجہ علیہ من الاصل والعلم کا فیہ
فی التقویۃ بین ما هو محمود وما هو معطل (مک۱)

(۹) اہل دنیا کی صحبت سے طالب کو ہر طرح بچنا چاہئے، اور اسے اپنے حق میں زہر تو
سمجھنا چاہئے، زاہد تقرب الہی کے لئے مال کو اپنے پاس سے دور کرتے رہتے ہیں، اور صوفی تحقق
الہی کی غرض سے غلاف سے اپنے قلب کو خالی کرتے رہتے ہیں،

ومن شان المرید التباعہ عن ابناء الدینا فان محبتہم ستم محرب لانہم ینفقن
بہ وہو ینقص بہم قال اللہ تعالیٰ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا وان الیہ ترجعون
المال عن الکلیس تقریاً الی اللہ تعالیٰ واهل الصماء یخرجون الخلق والمعارف من القلب
تحققاً باللہ تعالیٰ (مک۱)

(۱۰) اسی سلسلہ میں حضرت مصنف ایک اور "سخت ترین خطرہ راہ" صعب
الافات فی ہذہ الطریقہ سے بھی متنبہ کرتے ہیں، جس کی تسلیخ، دور موجودہ میں ہر صاحبِ جاؤ
کے آستانہ پر، ہر خانقاہ نشین کے دروازے پر ضرور ہی ہے، لیکن اسے اردو میں نقل
کرنا شاید اکثروں کی آنکھیں نمی ہو جانے، اور چہرہ پر ندامت کی سرخی دوڑنے کا باعث
ہو، بہتر ہوگا کہ اصل مضمون کا مطالعہ متن کتاب میں کیا جائے، یہاں صرف آغاز

کی دو سطر پر درج کیجاتی ہیں :-

ومن اصعب الافات في هذا الطريقة صحة الاحداث ومن
بتلاوا الله تعالى شيئا من ذلك فاجامع الشيوخ ذلك عباده انه
الله عن وجل وخذله بل عن نفسه شغله ولو بالف الف كرامة اهل
وهب انه بلغ رتبة الشهادتين (ص ۱۵۳)

باب (۴)

فتوح الغیب

(شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب جانی)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ صوفیہ کرام کے مختلف سلاسل و طبقات میں شہرت و مقبولیت کس سے زیادہ کس بزرگ کے حصہ میں آئی ہے، تو اس کے جواب میں جو نام نامی متفقہ طور پر سب کی زبانوں پر آئیگا، وہ غالباً حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کا ہوگا، دوسرے اکابر کی شہرت عموماً اپنے اپنے حلقوں تک محدود ہے، حضرت شیخ جیلانیؒ کا اسم گرامی، حدود و سلسلہ قادریہ سے تجاوز ہو کر ہر حلقہ، ہر سلسلہ، ہر طبقہ کے عوام و خواص کی زبان پر مختلف اسما و القاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، آپ کا زمانہ دورِ قدما کا آخر زمانہ تھا، اس لئے بھی آپ کے ارشادات خصوصیت کے ساتھ مستحقِ توجہ و غور ہیں۔

(۱) مصنف

اہم بہارک عبدالقادر تھا، ابو محمد کنیت تھی، محی الدین لقب تھا، متاخرین نے مندرجہ

سلسلہ حضرت کے حالات و مناقب کثیر القعداً تذکرہ کر دیں اور تالیفات میں مندرج ہیں لیکن اکثر کراہت ہیں اپنی ایک دوسرے سے ناخود و مقول ہیں، میرے پیش نظر اس وقت ماخذ ذیل ہیں: (۱) فتوح الانسجامی، (۲) سفینۃ الاولیاء، (۳) اشارۃ مشکوٰۃ، (۴) نشر الحاسن الغالب فی فضل مشایخ الصوفیہ، (۵) جامع عبداللہ یافعی، (۶) اخبار الاخیار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، (۷) قائد الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر محمد بن یحییٰ مصری، جس کا اردو ترجمہ، دیجات جاوادی، کے نام سے لاہور میں چھپ چکا ہے، (۸) طبقات الکبریٰ، شیخ عبدالوہاب شہرانی، جس کا ترجمہ، نعت غلمی، کے نام سے آگرہ میں چھپ چکا ہے،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع ثانی

پورے پانچ سال ہونے کو گئے جب تصوف اسلام اول بار شائع ہوئی تھی، رب کریم کے الطاف نے کران کا شکریہ کس زبان سے ادا کیا جائے جس نے اپنے اس میچوان اولے سے آئندہ کی قلمی کوشش کو مقبول بنایا، اور تین ساڑھے تین برس کی مدت میں پہلے ایڈیشن کو ختم کر دیا۔
۱۲۵۰ء کی آخری سہ ماہی میں طبع اول کے سودہ پر نظر ثانی ترمیم و اضافہ کا موقع ملا، اور ۱۲۵۱ء کی آخری سہ ماہی میں اس کی اشاعت کی نوبت آ رہی ہے، ذالمت فضل اللہ بوسیہ
من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

طبع اول کو بعض اہل دل برگوں کی مدیگاہ سے خلعت قبول حاصل ہوا، اور ان کی دعاؤں کی برکتیں رائگان نہیں جاسکتیں، دوسری طرف نامور مشرق کی مہجرین یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی بہت جملہ افزائیات کا اظہار فرمایا، اور اپنے گرامی نامہ میں اس ناچیز نابلیف کو ”طلبہ تصوف کے لئے ایک نہایت مفید مقدمہ“ قرار دیا، وہ کریم و کارساز جس ذرہ کو چاہے، آفتاب بنا دے اور جس بے مایہ کو چاہے، سرمایہ سے

مالال کر دے، وادحق راقا لیت شرط نیست، جس کسی نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے، موجودہ اوشن میں سودہ کی نظر ثانی لفظاً لفظاً کی گئی ہے، جا بجا عبارتیں بدل دی گئیں ہیں کہیں کہیں کسی مشکل لفظ کے بجائے کوئی آسان لفظ رکھ دیا گیا ہے، اکثر مشتقات بہتر دیئے گئے

اضافہ کئے گئے ہیں، اور ایک فاضل و دست کے حسب مشورہ ایک پورا باب (باب ۲) سر سے بالکل نیا شامل کر دیا گیا ہے، ان کے نقل کر کے بطور ضمیمہ بڑھا دیئے گئے ہیں، ممکن ہے، ان کے مطالعہ سے کسی طالب کو کچھ نفع پہنچ جائے، ہمدردانِ مقالات کا بھی وہی ہے، جو ان اوراق کا ہے، ایسی صحیح ہدائی تصوف کی توضیح و تشریح، ان سب تغیرات سے قدرۃِ عجم میں خاصہ اضافہ ہو گیا ہے، ظاہر ہے ضحامت کے اضافہ کے ساتھ خدا کرے کچھ معنوی خیال بھی پیدا ہو گئی ہوں،

پچھلے سال، اللہ کے فضل و کرم سے، صاحبِ مثنوی، حضرت مولانا رومیؒ کے ملفوظاتِ طیبات کی بھی، جواب تک غیر مطبوع اور شاید نامعلوم بھی تھے، یہ اضافہ مقدمہ و تبصرہ و حواشی، طبع و اشاعت کی توفیق نصیب ہو گئی، جو حضرات فارسی کی استعداد و اوسط درجہ کی رکھتے ہیں، اور تصوف کی تشریح، اس مشہور و معروف عارفِ کامل کی زبان سے نثر میں سننا چاہتے ہیں، وہ شاید فیہ مافیہ (کہ یہی اس ملفوظ کا نام ہے) کا مطالعہ اپنے لئے بے لطف و بے نفع نہ پائیں و اسخِ دعوانا ان الحمد للہ، رب العالمین،

دریا باد۔ بارہ بنگی

ریحِ انسانیؒ

عبد الماجد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع اول ۱۹۲۲ء

اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل ترین و جامع ترین پیام رحمت ہے۔ انسان کی ذہنی و عقلی، اخلاقی و معاشری، جسمانی و روحانی، انفرادی و اجتماعی تمام ضرورتوں کا کفیل اور ہر شعبہ حیات میں ترقیوں کا ضامن، خدا سی و خدا شناسی کی تعلیم اس کا اصل مقصود تھی، اس نے خاص طور سے زور دیا، اور اس کے ذرائع و وسائل اس نے اس جامعیت کے ساتھ بیان کئے کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم، تخفیف و اضافہ کی گنجائش نہ چھوڑی،

مسلمانوں میں ابتداء سے ایک گروہ ایسا موجود ہے جس نے تمام مقاصد دنیوی سے قطع نظر کر کے، اپنا لقب لعین محض یا خداؤ ذکر الہی کو رکھا، اور صدق، صدا، سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عامل رہا،

شرع شروع یہ گروہ دوسرے ناموں سے لقب رہا، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کے مسلک کا نام مسلک، "تصوف" پڑ گیا اور یہ گروہ "گروہ صوفیہ" کہلانے لگا، اصطلاح "تصوف" کب سے رائج ہوئی؟ اس بحث کا یہاں موقع نہیں، نہ اس لفظ کے اشتقاق اور اس کی تحقیق لغوی کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، یہاں کتنا صرف یہ ہے کہ اس گروہ کے اکابر قدیم پہلے مسلمان تھے، پھر صوفی۔ وہ تصوف کو اسلام کے مقابل ایک الگ نام مسلک کی حیثیت سے نہیں لاتے تھے، بلکہ اسلام کے ماتحت، اسی کی پاکیزہ ترین صورت کو

کہتے تھے، وہ اپنے اسلام کو اپنے تصوف پر مقدم رکھتے تھے، اور تصوف کو محض اس لئے عزیز و محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی خالص ترین و پاکیزہ ترین تعبیر تھی۔

صفحات آئینہ بین بعض قدیم اکابر صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم کی اصل تصانیف کی مدد سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کا مفہوم محض اس قدر تھا کہ اتباع کتاب و سنت میں انتہائی سعی کی جائے، اسوہ رسول و صحابہؓ کو دلیل راہ رکھا جائے، ادا و نواہی کی تعمیل کی جائے، طاعات و عبادات کو مقصود حیات سمجھا جائے، قلب کو محبت و تقی ماسوائے اللہ کیلئے جائے، نفس کو خشیت الہی سے مغلوب کیا جائے، اور صفات و کمالات و تزکیہ باطن میں ہمدستی کا لونی و فیض و گدازت نہ ہونے پائے،

حضرت شیخ حیلانیؒ بلکہ ان کے مرید یا اختصاص اور بانی سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ تک کی تصانیف میں یہ اسلامی عنصر قائم اور یہی رنگ غالب ہے، اس زمانہ کے بعد شیخ ابن عربیؒ کے اثر سے نظام تصوف میں فلسفیانہ عنصر کو غلبہ ہونے لگا، وحدت وجود وغیرہ کے مسائل پیدا ہونے لگے، اور فارسی شاعری کے اثر سے ان تخیلات کو اور تقویت ہوئی گئی، چنانچہ ملا جامیؒ کی لویاچ (جیسا کہ لگے چل کر اسی کے تبصرہ کے ذیل میں ظاہر ہوگا) ایک ابھی خاصی فلسفیانہ تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم نوین صدی کا یہ تصوف بھی اگرچہ ابتدائی صدیوں کے تصوف سے بہت کچھ منحرف ہو چکا تھا، ان رسم پرستیوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، جن پر آج اکثر خائفان ہوں اور درگاہوں میں تصوف کا اطلاق ہوتا ہے،

تصوف کی موجودہ مسخ شدہ شکل یونانی ادھام، ایرانی تخیلات، ہندی مراسم، اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک عجیب مرکب ہے جس کے صرف بعض اجزاء اسلامی کہے جاسکتے ہیں، اور وہ

سے شیخ ابن عربیؒ شیخ سہروردیؒ کے ہم عصر تھے،

عقیدت سے متعدد القاب کا اضافہ کر دیا، محبوب سبحانی، نبوتِ عظم، قطبِ ربانی، وغیرہ سلسلہ نسب
جدی امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے اور سلسلہ مادری امام حسین رضی اللہ عنہ تک اس لئے
نام کے ساتھ سید حسنی و حسینی لکھا جاتا ہے، سایہ پداری بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا۔

ولادت باختلاف روایات ۱۱۸۰ھ یا ۱۱۸۱ھ میں ہوئی، مولدِ جیلان ہے، جو نواحِ طبرستان
میں ایک قصبہ کا نام ہے، اور جس کے دوسرے نام گیل جیل و گیلان بھی ہیں، سالِ وفات بالاتفاق
۱۲۱۰ھ ہے، عمر شریف نوے سال کی ہوئی، ماہِ ربیع الثانی بھی سب کو مسلم ہے، تاریخ میں البتہ سخت
اختلاف ہے ۶۸۰، ۷۰۰، ۷۱۰، ۷۲۰، مختلف روایات منقول ہیں، دارالمنکوحہ کی تحقیق میں قولِ اصح
ماہِ ربیع الثانی ہے، اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے، عمر کا بیشتر حصہ یہیں گزاریا، یہیں مصال
فرمایا، یہیں مدفون ہوئے،

سلسلہ تعلیم میں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا، پھر ادب، فقہ، حدیث کی باضابطہ تحصیل تکمیل
اپنے زمانہ کے اساتذہ کمالین سے کی، وسعتِ نظر و تجرلی کی شاہد خود آپ کی تصانیف غنیۃ الطالبین
و فروع الغیب ہیں، مسائل فقہیہ میں مذہبِ حنبلی رکھتے تھے، تدریس افتاد و وعظ کے مشاغل سالہا سال
تک جاری رہے، اور ایک بڑے گروہ نے علوم ظاہری میں تلمذ حاصل کیا، استفادہ و دور دورے
آتے رہتے، آپ رجسٹرہ جوابات تحریر کرتے،

طریقہ باطنی کی تعلیم شیخ حماد، قاضی ابوسعید مبارک مخزومی، اور شیخ ابو یعقوب یوسف
جداتی سے پائی، پھر فرقہ قاضی ابوسعید مخزومی تھے، پیر صحبت شیخ حماد تھے، نسبتِ ارادت براہ
راست، سرورِ عالم صلعم سے تھی، انوار فیوض کا نزول براہ راست سرکارِ رسالت صلعم سے ہوتا تھا
تذکروں میں کرامت و خرق عادت کے واقعات اس کثرت سے منقول ہیں کہ شا
کسی حد تک بزرگ کے نہ ہوں، امام یا فقیہ کہتے ہیں، کہ شیخ موصوف کی کرامات کی تعداد شمار

سے انہوں نے کہا کہ اگر بایہ توڑ کو پہنچے یا تقریباً پہنچے ہوئی ہیں، دارالخکوہ کے الفاظ میں۔
 ”اگر انچہ از انحضرت در ایام حیات بطور رسیدہ و انچہ بحال نیز مشاہدہ نمودہ می شود جمع
 کنم کتاب کلامی شد“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ایک سنا صبر بزرگ شیخ علی بن مہدی کی شہادت نقل
 کرتے ہیں:-

”ندیم بیچ کے ازاں زماں خود را اکثر الکدمات از شیخ عبدالقادر ہر وقت ہر کہ از اخواہ
 کہ از منے کر استے شاہدہ کند میکند، و خوارق ظاہر گردد، گا ہے از دے لگا ہے در دے
 و گا ہے بوسے“

والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ تولد ہوتے ہی احکام شریعت کا یہ احترام تھا کہ رمضان بھر
 دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، ایک مرتبہ وراثتبان کو ابر کے باعث چاند نہ دکھائی دیا، دوسرے
 روز اس ولی مادر زاد نے دودھ نہیں پیا، بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس روز
 یکم رمضان تھی،

بچپن کا زمانہ تھا آبادی کے باہر کھیل رہے تھے، ایک لگاے کی دم کڑکھنچی اس نے
 بلٹ کر یہ کلام کیا کہ ”اے عبدالقادر! اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو، سنا ہے چھوڑ دیا
 دل پر ہیبت طاری ہوئی، ممکن اگر بلا غناء سے دیکھا تو میدان عرفات میں منجوس کی قطاریں
 نظر آئیں، والدہ ماجدہ سے اگر عرض کی کہ رو خدا نے کرنے کی اجازت دیجئے، لہذا وہجا کھنسل
 غم کروں، انھوں نے سبب پوچھا کھنسل و اتقون سے بیان کیا، ان نیک قانون پر رقت طاری
 ہوئی، کھنسل گئیں، ایک عیسائی لاکر فرزند مار کے ہاتھ میں دے دی، اور فرمایا کہ:-

”یہ تمھارے دودھ جو مکمل ہوئی رہتا چھوڑ گئے تھے چالیس کی رات تمھارے بھائی

کے لئے محفوظ ہے، یہ چالیس تہما ہے حوالہ سیری نصیحت و وصیت جو کچھ سمجھواتی ہے کہ راستی کو کسی حالت میں کبھی نہ چھوڑنا، جاؤ تو بھیس خدا کو سوپنا، اب قیامت کے دن دیکھنے کو ملو گے۔ راستہ میں ڈاکوؤں نے قافلہ پر حملہ کیا، ہر شخص مال چھپانے اور جان بچانے کی فکر میں ہوا مگر اس سعادت مند فرزند اور خدا کے برگزیدہ بندہ نے صاف صاف اپنے پاس کی ہایت کو بیان کر دیا، فراق و دستبازی کی اس سحر ناسال سے حیران ہو گئے، بالآخر اپنے پیشہ سے تائب ہو کر داخل بیت ہوئے۔

منزل صدق میں اسی قیام و استقامت کا یہ نتیجہ تھا کہ آگے چل کر وہ مرتبہ اعظم حاصل ہوا جو مقام صدیقیت کے لئے مخصوص ہے، اور جو رہروں کے لئے تو کیا، اچھے اچھے رہبروں اور بڑے بڑے رہنماؤں تک کے لئے باعث شک ہو فرماتے تھے کہ جب تک پہننے کا حکم نہیں ملتا ہے، نہیں پہنتا ہوں، جب تک کھانے کا حکم نہیں ملتا ہے، نہیں کھاتا ہوں، جب تک بولنے کا حکم نہیں ملتا ہے، نہیں بولتا ہوں،

قصایف متعدد چھوڑیں، جنہیں مندرجہ ذیل یا خود موجود ہیں، یا ان کے نام دوسری کتابوں میں محفوظ ہیں،

(۱) غینۃ الطالبین، فقہ کی مشہور کتاب ہے، ہندوستان و مصر میں چھپ چکی ہے،

(۲) فتوح الغیب، فن سلوک پر،

(۳) الفتح الربانی معروف بہ شش مجالس، مجموعہ مواعظ،

(۴) جلا الخاطر،

(۵) یواقیت و احکام،

یہ سب نام پر دفسیر مار گولیتھ نے انکا انگریزی پیڈیا آف اسلام میں آرٹیکل عبدالغادر

(۶) الفیوضات الربانیہ فی الادوار و القدریہ، محی الدین جیلانی کے تحت میں درج

(۱) حزب بشائر الخیرات { کئے ہیں،
المواہب الرحمنیہ والفتوح الربانیہ

یہ تمام تصانیف بہ قول مارگریتیو کے مصنف کے فضل و کمال لفقہ فی الدین، و تبحر فی شریعت پر شاہ عادل ہیں،

بادشاہوں سے یہ نہیں قبول فرماتے تھے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص تھکا، قبول فرما لیتے، اور اسی وقت ماضی میں قسم کر دیتے، ایک روز غلیفہ وقت سنجہ ہاتھ نے حاضر ہو کر ان کے دس توڑے پیش کیے، حسب معمول انکار فرمایا، اوھر سے اصرار شدید ہوا، حضرت نے ایک توڑا اپنے دہنے ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ میں اٹھا کر دونوں کو گرزا، تو شریفوں سے خون بہنے لگا، غلیفہ سے ارشاد ہوا کہ اللہ سے شرم نہیں آتی کہ ان کا خون کھانے ہو، اور سے حج کر کے میرے پاس لاتے جو غلیفہ پر اتنا اثر پڑا کہ غشی کی نوبت آگئی۔

عادت مبارک غلیفہ وقت یا کسی صاحب ثروت کے پاس جانے کی نہ تھی، اور نہ کبھی امر کی تسلیم فرماتے، جب غلیفہ کی آمد سنئے، اٹھ کر مکان کے اندر چلے جاتے، اور پھر باہر نکل کر آتے، تاکہ غلیفہ کی تعظیم کے لئے اٹھنا نہ پڑے، جب غلیفہ کے ام نام مبارک کی ضرورت پیش آتی، تو یوں فرمایا جاتا کہ میرے بعد اتنا درکار تھا، رشتہ دہے، اور اس کا ارشاد تیرے، و پرنا خد ہے، غلیفہ ان تحریروں کو سرد اور آنکھوں پر جگہ دیتا۔

صحیفہ زندگی کی، ایک ایک سطر حکام شریفہ کے مطابق تھی، کنواریت و مواعظ کا ایک ایک لفظ آیات کلام مجید سے مستند و منطبق ہونا تھا، غیبات میں سے زیادہ روز و رات پر باندھی تھیں، و اتباع سنت پر تمام احوال سے خدا پیسے، اکابر شایعہ صحر کا مجمع تھا، بہشتی ماحول سے شیخ سیف الدین عبد الوہاب نے عرض کی کہ حضرت کچھ وصیت فرمائیے جو اب میں ارشاد ہوا۔

عليك بتقوى الله وطاعة ولا تخف
 احد اولا ترج وکل الحق اچ الی اللہ
 واطلبها منه ولا تتق باحد سوا اللہ
 خذ التق حید التق حید اجماع الکل
 خدا کے تقویٰ اور طاعت کو اپنے اوپر لازم رکھو بجز خدا
 کے کسی سے خوف یا امید نہ رکھو، تمام حاجات کو خدا ہی
 کو سونپ دو، اور اسی سے طلب کرتے رہو، بجز خدا کے
 کسی پر اعتماد نہ رکھو، لازم رکھو اپنے اوپر توحید کو، توحید کو
 توحید کو کہ اسی پر سب کا جماع ہے۔

کثرت عبادات و ریاضات کا اندازہ ان روایات سے کیا جاسکتا ہے کہ چالیس سال
 تک عشا کے وضو سے نماز پڑھاؤ کی، پندرہ سال تک یہ معمول رہا کہ بعد عشا پورا کلام مجید ختم فرماتے تھے
 پچیس سال تک صحرائیں اس تہائی کے ساتھ بسر کی، کہ انسان کی شکل بھی نہیں دیکھی،
 سالہا سال کی عبادتوں اور ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد خود بیان فرماتے ہیں، کہ ایک بار
 مجھے بہت بڑا نور نظر آیا، جو دیکھتے دیکھتے سارے افق پر چھا گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ اے
 عبد القادر! میں تمہارا پروردگار ہوں میں نے تمہارے لئے حرام چیزوں کو حلال کر دیا، میں نے لاشوں
 و لاقوے پر حکم کر دیا کہ ”وورہو لمون“ بس وہ نور تاریکی میں گیا، اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر!
 تم اپنے علم کی قوت سے مجھ سے بچ گئے، ورنہ میں تمہارے مثل شرکاءوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔
 میں نے کہا، کہ لمون تو اب بھی مجھے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، کتنا ہے، کہ تم اپنے علم کی قوت
 سے بچ گئے، حالانکہ مجھے بچانے والی میری کوئی قوت نہیں، محض اللہ کا فضل و کرم ہے،

(۲) تصنیف

آج سے تین سو ساڑھے تین سو سال اوپر فتوح الغیب دینا کے لئے پُر وہ غیب میں تھے
 شیخ سیف الدین عبد الحق محدث دہلوی (المتوفی ۸۵۰ھ) جب فریضہ حج ادا کرنے گئے، تو کہنے لگے،

میں شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ کی قادری کے ہاں ایک نسخہ میں کن ب کا ان کی نظر سے گزر رہا تھا
 وہ اس نے تو ایک دوسرا نسخہ یہاں بھی نظر آیا، اس کا اٹھوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور
 مفتاح الفتوح کے نام سے شرح لکھی، فتوح الغیب کا موجودہ بطور نسخہ شیخ عبد المجیب کی
 تہذیب و ترتیب دیئے ہوئے نسخہ کی نقل ہے جو ان کی شرح کے ساتھ لاہور و کھٹوا میں شائع
 ہوا ہے،

کتاب محمودت کے علاوہ اکثر مختصر مقامات میں تقسیم ہے، آخر میں چند اوراق مصنف
 علیہ الرحمہ کے حالات ہر غرض الموت و وفات وغیرہ سے متعلق مرتب نے اضافہ کئے ہیں،
 «مقالہ اول فیہ فیصل اوامر و اجتناب نواری» اور «مقالہ بالاعتقاد پرے» (مقالہ فرامانے
 ہیں کہ۔

لا بد لكل مؤمن في سائر احواله من	ہر مومن کے لئے ہر حال میں بہترین چیزیں لازمی
الثلاثة اشياء امره قسيله وهي بحسب	ہیں ایک یہ کہ اوامر الہی کی تعمیل کرنا ہے، دوسرا
وقته وصرح في هذا حاله لا يخلو	یہ کہ نہایت سے بچنا ہے، تیسرا یہ کہ خداوند الہی
فيها من احد هذه الاشياء الثلاثة	پر راضی رہے، پس دوسرے کے کم سے کم مرتبہ
الحمد	یہ ہے کہ کسی حالت میں بد و ناشیوں پر غور نہ
	کالی نہ ہو۔

«مقالہ دوم» بتایا برکت و ترک بدعت «مقالہ سوم» پر ہے جس کے کالیوں کا غار
 فرماتے ہیں:-

لا بد لكل مؤمن في سائر احواله من	یہ دوسری سنت کہ تہذیب و بدعت نہ اختیار
الثلاثة اشياء امره قسيله وهي بحسب	کہ وہ اعلیٰ حد کر دے اور بدعت سے بچ کر

و بحکم ما یرید و ترہو الحق و لا تنہوا
صدقوا و لا تشکروا و اصبروا و لا تجھلوا
و اجتمعوا علی الطاعة و لا تنفرقوا،
اور توحید خداوندی کو مانو، اور کسی کو اس کا شریک
نہ بناؤ، کہ وہی جو کچھ چاہتا ہے اپنی مشیت و ارادہ سے
کرتا ہے، خداوند تعالیٰ کو ہر نقص و عیب پاک سمجھو
اور اس پر ہمت نہ لگاؤ، اس پر قنات و رکھو اور شک
و گمان میں نہ پڑو، صبر سے کام لیتے رہو، اور جہل
نہ کرو، طاعت حق پر جمے ہو، اور جماعت میں تفرقہ
نہ ڈالو،

اس مقالہ میں یہ تعلیم بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے اور غفلت کے دور کرنے میں تاخیر
نہ کرو، اور شب و روز استغفار و تقصیرات و رجوع الی اللہ کرنے کو اپنے اوپر بار نہ سمجھو،

(۳) مقالہ سوم، اس عنوان سے متعلق ہے کہ ابتداء مصائب سے بندہ کے لئے کیا مقصود
ہوتا ہے، (صفحہ ۱۸) اس میں نہایت خوبی و صحت کے ساتھ سالک کی نفسیت کی تشریح کی
ہے، فرماتے ہیں کہ انسان پر جب کسی قسم کا کوئی درد و کم و اورد ہوتا ہے تو سب سے پیشتر تو وہ اپنی
ذاتی قوت و تدبیر سے اس کے دفع کی کوشش کرتا ہے، جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو
خلق کی جانب رجوع کرتا ہے، مثلاً سلاطین، امراء، اہل ثروت وغیرہ، یا اگر بیمار ہے تو اطباء کی جانب
جب اس میں بھی ناکام ہو چکتا ہے، تو پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا و تضرع کے ذریعہ سے حاضر
ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے، کہ جب تک وہ خود دفع مضرت پر قائم
ہے، خلق سے بے نیاز رہتا ہے، جب اپنے تئیں مجبور پاتا ہے، تو خلق کے سامنے دست بردار
درا کرتا ہے، جب ادھر سے بھی سہارا نہیں رہتا، تو خالق کے آستانہ رحیمین نیاز رگڑتا
اور نہایت خضوع و خشوع، اسحاق و زاری کے ساتھ کبھی امید و امانت دیکھی یا یوسانہ دعا

میں مشغول ہو جاتا ہے جب خدا اس کو اس میں بھی ناکام رکھتا ہے اور اس کی دعا نہیں قبول کرتا تو رفتہ رفتہ اس کی نظر میں تمام اسباب بے حقیقت ہو جاتے ہیں، اور اسے انقطاع الی اللہ حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت بندہ تمام تعلقات سے آزاد و روح مجرد ہو جاتا ہے اور اوصاف بکثرت ہو اور ہوس و خواہش و آرزو وغیرہ اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت اتنی صفائی باطن نورانیت قلب حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے ہر فعل کی فاعل ذات خالق ہی نظر آتی ہے اور یہ یقین شہودی حاصل ہو جاتا ہے کہ تمام موجودات میں فاعل حقیقی صرف خدا ہے تعالیٰ ہے اور ہر راحت و سکون ہر خیر و شر، ہر سود و زیاں، ہر عطا و بخل، ہر کشائش و بیکشی، ہر موت و حیات، ہر عزت و ذلت، ہر توانگری و افلاس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ قادر مطلق ہی کی قدرت کا ایک ظہور ہے،

تا آنکہ یہ سلسلہ معرفت کامل پر جا کر منتہی ہوتا ہے یعنی بندہ کو ہر شے کا مرجع و مبدی ذات خداوند ہی محسوس ہونے لگتی ہے، اسرار قدرت اس پر روشن ہونے لگتے ہیں، وہ خالق ہی کے کان سے سنتا ہے، اسی کی حمد و ثنا، شکر و دعائیں لگ جاتا ہے،

مقالات ذیل کی نوعیت مباحث کا اندازہ جس میں سے ہر ایک بجائے خود نہایت عمیق و بچپ دلصیرت افزا ہے، ان کے عنوانات سے ہوگا،

(۴) المقالة الرابع فی مراتب الموت عن الخلق والارادة (۲۵-۲۵)

(۵) المقالة الخامس فی تشبیہ حال الدنیا وشتتال الہماہا (۲۵-۲۶)

(۶) المقالة السادس فی لتامن الخلق والہوی (۲۶-۲۷)

(۷) المقالة السابع فی بیان الکشف والشیاہدہ (۲۷-۲۸)

(۱۰) المقالة العاشر فی بیان الخالفة النفس (۲۸-۲۹)

(۱۳) المقالة الثالثة عشر في التسليم على قضاء الله وقدره (ص ۸۹-۸۹)

(۱۴) المقالة السادسة عشر في المنع من الاعتماد على الخلق والاسباب (ص ۹۰-۹۰)

(۱۵) المقالة السابعة عشر في معنى الوصول الى الله سبحانه (ص ۱۰۰-۱۰۰)

(۱۸) المقالة الثامنة عشر في بيان معنى الرضا (ص ۱۰۵-۱۰۵)

(۲۳) المقالة الثالثة والعشرون في بيان القناعة (ص ۱۵۸-۱۶۹)

(۲۴) المقالة السابعة والعشرون في بيان الخير والشر (ص ۱۵۸-۱۶۹)

(۳۸) المقالة الثامنة والثلاثون في بيان الصدق والاخلاص في سجانه تعالى،

(ص ۲۲۴-۲۲۸)

(۴۸) المقالة اثنتي عشرة والاربعون في حقايق من اشتغل بالزواجر وعليه فرائض

(ص ۲۶۴-۲۶۵)

(۵۰) المقالة الخمسون في الزهد (ص ۲۶۹-۲۸۳)

(۶۱) المقالة الحادية والستون في بيان الورع والتقوى (ص ۳۳۴-۳۴۴)

(۶۳) المقالة الثالثة والستون في بيان الاخلاص والرياء (ص ۳۴۵-۳۴۹)

(۷۱) المقالة الحادية والستون في الصبر على البلاء (ص ۳۴۹-۳۸۴)

(۸۰) المقالة الثامنة والستون في بيان انفعال العشرة لارباب المحاسبة المجاهدة

(ص ۴۱۸-۴۲۶)

فيل میں مختلف ابواب سے چند اقتباسات نقل کئے جاتے ہیں،

باب (۵۵) میں اپنے صاحبزادے کو دھایا ارشاد فرماتے ہیں گویا وہ طریقہ تعلیم کرتے ہیں جس پر چلنے سے انسان عدوت کامل بن سکتا ہے، آج کل کے مشائخ کو یہ دیکھ کر حیرت

ہوگی کہ اس وصیت نامہ میں ان کے مروجہ اشتغال و مصراۓم کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ تمام تر پابندی شریعت، ضبط نفس، و مجاہدہ کی تعلیم ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

او صلیک بتقی اللہ فطاعته لز و حفظہ
 الشرح و سلوۃ الصدر سوا النفس و
 بشاۃ الوجه و بذل الذی و کف
 الاذی و حل الاذی و الفقر و حفظ حرۃ
 المشائخ و حسن العشرۃ مع الاخوان
 و النصیحة للہ صاغر و ترک الحشو
 فی الامراق و ملازمة الايتار و
 مجاہدۃ الاذکار :-

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا تقویٰ و طاعت اختیار کرو، اور شریعت ظاہری کی پابندی لازمی رکھو، اور سینہ کو (خواہشات و تجاوت نفس سے) محفوظ رکھو، اور نفس میں جو افروزی رکھو، اور کشت و زور رہو، اور جو شے عطا کرنے کے قابل ہو اسے عطا کرتے رہو، اور ایذا دہی سے باز رہو، اور آزار خلق و آدابِ درویشی کا تحمل کرتے رہو، اور حرمتِ پیشانی نگاہ رکھو، اور برابر والوں سے حسن معاشرت رکھو اور خردوں کو نصیحت کرتے رہو، اور اپنے رفیقوں سے جنگ نہ کرو، اور ایثار کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ذخیرہ مال فراہم کرنے سے بچو،

۳۹۵-۳۹۶

فقر کی حقیقت دو نقطوں میں بیان فرمادی ہے،

و حقیقۃ الفقر ان لا تقتر علی من هو
 فقیر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی جیسی کسی ہستی کا محتاج
 زندہ (یعنی صرف خدا سے واسطہ رہے، و مخلوقات
 متک (علاقہ)

سے ملتی نہ رہے)

تصوف کی تحصیل کس طریقہ سے انسان کے لئے ممکن ہے، یہ قیل و قال بحث و مجاہدہ
 و التصوف ما اخذ من القیل و القال
 کے ذریعہ سے نہیں بلکہ گرسنگی سے اور دنیا کی خوشگوار

لیکن اخذ من الحج وقطع المعرق والمسحفات و محبوب اشیاء کے ترک سے :

تصوف کی بنیاد کار ان آٹھ خصلتوں پر ہے جنہیں سے ہر ایک کا منظر ایک ایک نبی اولو العزم ہوا ہے ، ان کے آثار قدم کی سر دی طالب تصوف کے لئے ناگزیر ہے ،

النصوص مبنی علی ثمان خصال النجا ^۱ تصوف مبنی ہے آٹھ فصول پر سخاوت ابراہیم
 کا ابراہیم والہ صماء لاسحاق والصبر ^۲ پرامنہ اسحق پر شجر الوب پر مناجات و ذکر یا
 لا یوب و لا شاکر لکرہ و الغریبہ یحییٰ ^۳ غربت یحییٰ پر خرقہ پوشی موسیٰ پر سیاحت یا تجرد
 و لیس الصوف لموسیٰ و لیساحہ عیسیٰ ^۴ عیسیٰ پر اور فقر محمد صلیم پر

ایک پیر مرد نے خواب میں آپ سے دریافت کیا کہ خدا سے بندہ کو قریب کرنے والی کیا شے ہے ؟ آپ نے جواب دیا کہ جو شے قرب باری پیدا کرتی ہے ، اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے ، ابتدا اس کی ورع ہے اور انتہا اس کی رضا و تسلیم و توکل ہے (ص ۲۳)

آج بہت سے اہل غفلت کا یہ حال ہے ، کہ پابندی فرائض و تہل بضموض قطعید کی جانب سے غافل و سست ہیں اور ادائے نوافل و اوراد و وظائف میں مستعد اور خاص اہتمام رکھنے والے اس طبقہ کی بابت ارشاد ہوتا ہے :-

ینبغی للمومن ان یشغل اوکلاً بالقرآن ^۱ مومن کو چاہئے کہ سب اپنے فرائض پر متوجہ ہو جو
 ما ذافرغ منها اشتغل بالسنن ثم یشغل ^۲ اور اگر چکے تب سنتوں کو اختیار کرے ، اس کے بعد نوافل
 بالنوافل والفضائل فمن لم یفزع من انفسها ^۳ پر متوجہ ہو ، لیکن جو شخص اپنے فرائض سے غافل نہیں ہو
 فاکاشتغال بالسنن حق و مرعونه فان ^۴ ہو اس کے لئے سنتوں میں مشغول ہو جائز حرامت و نوافل
 اشتغل بالسنن والنوافل قبل ان یقرض ^۵ ہو ، اس لئے کہ اور اس فرائض سے قبل سنن و نوافل غیر قبول
 لم یقبل منه و ابین (ص ۲۴) ^۶ رہینگے ، اور جو شخص ایسا کر لیا خواہ ہو گا ،

فرائض کو چھوڑ کر سنن و نوافل میں مشغول ہونے والے کی مثال اس شخص کی

فتنہ کمثل رجل يدعى الملك الخ متنه
سی ہی کہ اسے بادشاہ اپنی خدمت کے لئے بلاتا
فلایا قی الیکہ ویقف بخدمۃ الامیر
ہو، اور وہ بادشاہ کے حضور میں تو نہ جائے او
الذی هو غلام الملك و خادمه و تحت
ایک امیر کی خدمت میں لگا رہے ہو خود اس
یدیدہ (مت ۲۴)

نمازی جب تک فرائض نہ ادا کرے اس کے نوافل غیر مقبول رہتے ہیں، (ص ۲۶۶) اسی طرح
اس نمازی کے نوافل بھی جو سننوں کو چھوڑ کر نوافل ادا کر رہا ہے، (ایضاً)
شرک محض، صنم پرستی کا نام نہیں، بلکہ خواہش نفس کی پیروی کرنا، یا خدا کے علاوہ غیر خدا
کی طلب کرنا، یہ سب شرک ہے، (ص ۲۲-۲۳)

اس اجمالی مطالعہ کے بعد ارشاد ہو کہ آج قادری خانقاہوں اور درگاہوں میں جن رسوم
کو فقر و تصوف کہہ کر پکارا جا رہا ہے، انہیں حضرت شیخ جیلانیؒ کے تعلیم کیے ہوئے فقر و تصوف
سے دورد کی بھی کوئی مناسبت ہے؟

باب (۵)

عوارف المعارف

(شیخ شہاب الدین سہروردی)

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرات صوفیہ میں نہ صرف ایک مسلم امام ہوئے ہیں، بلکہ ایک مستقل سلسلہ دسہروردیہ کے بانی بھی تسلیم کئے جاتے ہیں، اور اسی نسبت سے ان کی کتاب عوارف المعارف کو مرتبہ استناد و قبول عام بھی حاصل ہے، اصل عربی میں کئی بار چھپ چکی ہے، فارسی میں ایک سے زائد ترجمے ہو چکے ہیں، اردو میں بھی ترجمہ نکل چکا ہے، متاخرین کے سلوک کے علمی حصہ کا بڑا ماخذ ہی کتاب ہے،

(۱) مصنف

پورا نام ابو حفص شہاب الدین عمر بن محمد البکری سہروردی ہے، عام لقب شیخ الشیوخ تھا، معاصر صوفیہ دور و دور سے دریافت مسائل میں ان سے رجوع کرتے، قیام بغداد میں رہتا تھا، ولادت ماہ ربیع الثانی ۷۳۵ ہجری میں ہوئی، بوہڑ طبعی پائی، انتقال محرم ۸۳۵ ہجری میں کیا، مزار بغداد میں ہے، مولد سہروردی تھا، جو عراق عجم کا ایک قصبہ ہے،

سہ نغمات الانس صفحہ ۵۴۵، مطبوعہ کلکتہ، ۱۳۵۵ھ ایضاً و سفینۃ الاولیاء صفحہ ۱۱۳، مطبوعہ کھنوا،

والد ماجد کا نام شیخ محمد قریشی تھا، سلسلہ نسب بارہ پشتوں سے حضرت صدیق اکبرؓ تک منتهی ہوتا ہے،

ابتداءً اپنے حقیقی چچا شیخ ابوالنجیب سہروردیؒ کے مرید ہوئے، اور پرورش بھی انہیں کے سایہ عاطفت میں پائی، لیکن طبیعت کا رجحان علم کلام کی جانب تھا، امتداد کتابیں اس فن میں ازبر کر لی تھیں، چچا اکثر اس فن سے مانع ہوا کرتے تھے، لیکن اثر نہ ہوتا تھا، ایک روز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو بھی ہمراہ لیا اور ان سے فرمایا کہ، ”دیکھو، ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں جن کا قلب خدا تعالیٰ کی خبر دیتا ہو، ان کے دیدار کی برکات حاصل کرنا،“ حضرت شیخ جیلانیؒ کی خدمت مبارک میں پہنچ کر انہوں نے عرض کی کہ ”یا حضرت! یہ میرا بھتیجا علم کلام میں مشغول رہا کرتا ہے، ہر چند سن کر تا ہوں، باز نہیں آتا،“ حضرت نے ان سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ ”عمر کون کن کتابیں پڑھی ہیں؟“ انہوں نے نام گنا، حضرت نے سکر اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر پھیرا، ان کا بیان ہے کہ :-

”ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ بخدا ایک لفظ بھی مجھے ان کتابوں کا یاد نہ رہ گیا، خدا نے معاماً م مسائل کلامیہ میرے دل سے محو کر دیے، اور قلب کو علم لدنی سے مملو کر دیا۔“

علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے، ارتقی کے الفاظ میں، کان فیتھا فاضلاً صفاً و حقاً
 تراهدا عارفاً شیخ نوقتہ فی علم الحقیقۃ والیہ المنتقی فی تربیۃ المریدین (دریۃ العلوم)
 شیخ کے مریدین بہ کثرت تھے، اور مشہور فاضلین و کاملین، جو بجائے خود صاحبان سلسلہ
 ہوئے ہیں، مثلاً شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ نجیب الدین علی غریب
 وغیرہم،

سلسلہ خزینۃ الاسرار جلد ۱ ص ۱۱۱، ایضاً ص ۱۱۲، سقیۃ الاولیاء ص ۱۱۵، ایضاً،

تصانیف کثیر چھوڑیں، چند کے نام معلوم ہیں، رشف الفصائح، اعلام الہدیٰ فی عقیدۃ ارباب
اللقی، بیعت الاسرار (دردناقب غوث الاعظمؒ) سب سے زیادہ شہور و عوارف المعارف ہے جبکہ
سال تصنیف ۷۵۷ھ ہے۔

(۲) تصنیف

کل کتاب دو حصوں میں ہے، اور ۷۳ بابوں پر مشتمل ہے، ۳۲ باب حصہ اول میں ہیں
اور ۴۱ حصہ دوم میں،

خطبہ کتاب میں حمد و لغت کے بعد ہی سبب تالیف کتاب یہ بیان کرتے ہیں، کہ گروہ
صوفیہ میں اخطا ط پیدا ہو چلا ہے، ان کے اعمال فاسد ہوتے جاتے ہیں، ان کے نقال بہت
پیدا ہو گئے ہیں، اتباع کتاب و سنت کا سرشتہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے، اور خلعت
حقیقت لقصوف کی جانب سے بدگمان ہو چلی ہے۔

اس کے بعد ابواب کتاب کی فہرست درج کرتے ہیں، جو اس زمانہ کے مصنفین کے لئے
ایک نادر شے ہے، اس کے خاتمہ پر عبید بن داؤدؒ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ
”ہمارے اس علم طریقت کی بساط سا لہا سال ہوئے، کہ لپیٹ کر رکھ دی گئی، اور ہم
اب اس کے حاشیہ پر لٹک کر رہے ہیں، بہرہ حسرت و تاسف فرماتے ہیں، کہ:-

بن اھذا العقل منه فی وقتہ مع قریب	یہ اس وقت ارشاد ہوا تھا، ورنہ اس حالیکہ وہ زمانہ سکھ
العہد بعلماء السلف و صالحی التابعین	سلف و صالحی تابعین قریب تھا، پس ہمارا کیا حال
فلیک بنا مع بعد العہد و قلنتہ العلماء	بیان ہوا جبکہ اس قدر زمانہ اور گزر چکا ہو، اور سکھ
الراہدین و العارفین بحقائق علوم الدین	راہدین اور عارفین حقائق دین کم ہو گئے ہیں۔

لے نقات و خزینہ

انخطاط تصوف کی یہ صورت ششم میں تھی، فرزند ان حال کو اس پر قیاس کرنا چاہئے کہ تقریباً آٹھ سو برس اور گزرنے کے بعد آج یہ پستی کس حد تک پہنچ گئی ہوگی؟
مطالب کتاب کا ایک سرسری و اجالی اندازہ عنوانات و ابواب سے ہوگا،
(۱) فی ذکر منشأ علوم الصوفیہ، اس میں علم تصوف و علوم متعلقہ کی ابتدائی تاریخ اور ان کا مبداء و منشأ بیان کیا ہے، (۵۵-۱۰)

(۲) فی ذکر تخصیص الصوفیہ بحسن الاستماع، اس میں کلام خدا اور کلام رسول کے حسن سننا اور اس کی برکات کا ذکر ہے، (۱۱-۱۶)

(۳) فی بیان فضیلۃ علوم الصوفیہ والاشارۃ الی المنوج منها، (۱۷-۲۵)

(۴) فی شرح حال الصوفیہ و اختلاف طریقہ، (۲۶-۲۹)

(۵) پانچواں باب مہمیت تصوف پر ہے، (۲۹-۳۲) اور

(۶) چھٹا باب تصوف کی وجہ تسمیہ پر، (۳۲-۳۶)

(۷) تا (۹) ساتویں سے نویں تک تین باب متصوف، طامتی، اور مصنوعی اہل تصوف سے

متعلق ہیں، (۳۶-۴۲)

(۱۰) دسویں باب میں مرتبہ شیخت کی شرح ہے، (۴۲-۴۹)

(۱۱) فی شرح مال النحام ومن تشبه بہ، (۴۹-۵۱)

(۱۲) بارہواں باب خرقة مشایخ (۵۱-۵۵) سے متعلق ہے،

(۱۳) تا (۱۵) یہ تین باب اہل خانقاہ و اہل صفہ کی باہمی نسبت و تعلقات کے بیان میں ہیں

(۵۵-۶۳)

(۱۶) تا (۱۸) یہ تین باب صوفیہ کے آداب سفر و قیام اور ان کے متعلقات پر ہیں، (۶۳-۶۶)

(۱۹) فی حال لصوفی المتبیب (ص ۷۷-۷۸)

(۲۰) فی ذکر من یا کل من الفتوح (ص ۸۶-۸۷)

(۲۱) صوفیہ تجرود و متاہل کے احوال و مقاصد میں، (ص ۸۶-۹۱)

(۲۲) تا (۲۵) یہ چار ابواب، سماع اور اس کے تعلقات و شرائط کی تشریح ہیں (ص ۹۱-۱۰۹)

(۲۶) تا (۲۸) ان ابواب ثلاثہ کا موضوع صوفیہ کی چلہ کشی اور اس کے آداب و شرائط ہیں

(ص ۱۰۹-۱۲۰)

(۲۹) تا (۳۱) اخلاق صوفیہ کا بیان، (ص ۱۲۰-۱۲۵)

(۳۱) فی ذکر الادب و مکاتیب من المقصود، (ص ۱۲۵-۱۲۶)

(۳۲) فی آداب الحضرة الالهية لاهل القرب، (ص ۱۲۶-۱۵۰)

جلد اول، باب سی و دوم پر ختم ہوتی ہے، باب سی و سوم سے جلد ثانی

کا آغاز ہوتا ہے،

(۳۳) تا (۳۵) مقدمات لمہارت، وضو، واسرار وضو کا بیان (ص ۱۵۰-۱۵۱)

(۳۶) تا (۳۸) نماز اور اس کے فضائل، آداب واسرار کا بیان (ص ۱۵۱-۱۵۲)

(۳۹) تا (۴۱) روزہ اور اس کے فضائل واسرار کا بیان (ص ۱۵۲-۱۵۶)

(۴۲) و (۴۳) طعام اور اس کے مفاسد و مصالح، اور آداب کا بیان (ص ۱۵۶-۱۵۷)

(۴۴) آداب و لباس پر (ص ۱۵۷-۱۵۸)

(۴۵) فضائل شب بیداری پر، (ص ۱۵۸-۱۵۹)

(۴۶) ان اسباب و حالات کے بیان میں، جو شب بیداری میں معین ہوتے ہیں (ص ۱۵۹-۱۶۰)

(۴۷) فی ادب الانتباه من النوم والنس باللیل، (ص ۱۶۰-۱۶۱)

- (۴۸) عباداتِ شب کی تقسیم میں، (۴۷-۴۶)
- (۴۹) فی استقبال النہار والادب فیہ والنس (۴۶-۴۲)
- (۵۰) عباداتِ روزہ کی تقسیم میں، (۴۶-۴۹)
- (۵۱) فرائض و آدابِ مرید میں، (۴۹-۵۴)
- (۵۲) فرائض و آدابِ شیخ میں (۴۵-۴۹)
- (۵۳) تا (۵۵) ماہیتِ صحبت اور اس کے حقوق و آداب میں (۴۹-۴۹)
- (۵۶) معرفتِ نفس و مکاشفۃ صوفیہ کے بیان میں (۴۷-۴۸)
- (۵۷) فی معرفۃ الخواطر و تفصیلہا، (۴۵-۴۲)
- (۵۸) حال و مقام کی تشریح، اور ان کا فرق، (۴۵-۴۵)
- (۵۹) مقامات کا اجمالی بیان، (۴۵-۴۱)
- (۶۰) مقامات کی تفصیل، اور اس ضمن میں توبہ، مدح، صبر، فقر، شکر، خوف، رجاء، توکل و رضا کا بیان، (۴۱-۴۱)
- (۶۱) احوال کی تشریح، (۴۱-۴۱)
- (۶۲) بعض احوالِ مصطلحہ صوفیہ کی تفصیل، مثلاً جمع و تفرقہ، تجلی و استتار، مسامرۃ، غیبت و شہود، وغیرہ کا بیان، (۴۱-۴۲)
- (۶۳) فی ذکر شئی من البدایات والہنایات و صحتہا، (۴۲-۴۳)
- منش و دیگر قدما صوفیہ کے شیخ سہروردی بھی کتاب اللہ و کتابِ رسول پر پورا پورا عبور رکھتے تھے، علومِ قرآن کے عالم بنوادر فقہ حدیث کے پورے ماہر تھے، جو کچھ لکھتے ہیں اس کی ایک ایک سطر پر کتاب اللہ و اقوالِ رسولِ خدا سے استناد کرتے جاتے ہیں، انک

فصلاً مستشرقین سب کچھ پڑھ چکے اور جان لینے کے بعد بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں، انکا بیان ہے کہ تصوف، ہندوستان، یونان، مصر، ایران کے روحانی اثرات کے مجموعہ کا نام جس میں بعد کو اسلامیت کے عناصر بھی مخلوط کر دیئے گئے، یہ خیال نامنتر غلط ہے، جیسا کہ اس رسالہ کے دیگر ابواب میں کتاب التلخیص، کشف الحجب، رسالہ قشیریہ، فتوح الغیب وغیرہ کے اقتباسات سے دکھایا جا چکا ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تصوف اپنی اصلی، خالص، سادہ صورت میں اسلام کی کامل ترین صورت کے مراد ہے، میر دنی عناصر کا امتزاج صرف اس وقت شروع ہوا جب تصوف دور انحطاط میں آچکا تھا،

شیخ سہروردی بھی اس باب میں دیگر اکابر طریقت کے بالکل ہمزبان ہیں، ان کے نزدیک تصفیہ قلوب و تزکیہ نفوس براہ راست تعلیمات مصطفوی کا ثمرہ ہے، اور جو شخص اس سرچشمہ ہدایت و رشد سے جتنا زیادہ سیراب ہوا، اسی مناسبت سے صفائے قلب و تزکیہ نفس میں بھی اس نے زیادہ تماز مرتبہ حاصل کیا، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الفرائض و علم الکلام، معانی و بیان، لغت و نحو، غرض وہ تمام علوم جو فہم شریعت میں کام آتے ہیں، سب کے سب ضد تصوف نہیں، بلکہ مقدمات تصوف و بہادری طریقت ہیں، خلعت کی اصل ذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری کائنات اسی کے طفیل میں ہے، اور یہی ذات اقدس دینا میں علم و ہدایت لیکر آئی، پس جو شخص اپنی پاکیزہ طبیعت کے لحاظ سے جتنا زیادہ اس جوہر گرانی سے قرب و مناسبت رکھتا ہے، اسی قدر وہ علم و ہدایت سے زیادہ بہرہ ور ہوتا، اور دوسروں کے لئے باعث ہدایت بنتا ہے، یہی گردہ گردہ صوفیہ اور بہ اصطلاح قرآن گردہ مفرین کہلاتا تھا، کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ :-

لے عوارث صغیر (مطلوبہ مصر) لے ایضاً حث لے ایضاً حث

فَيَسِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ
 فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ
 (زمر ع ۲۷)

لے پیڑھا لے ان بندوں کو فردہ پہنچا دو جو
 ہمارے کلام کو حسنِ استماع کے ساتھ سنتے اور
 اس کی اچھی باتوں پر چلتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں
 خدا نے ہدایت دی ہو اور جو صاحبِ عقل
 سلیم ہیں،

گو یا ہدایت کا اصل راز حسنِ استماع ہی، پھر صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ آیہ بالا میں جس شے
 کو "أَلْب" یا دانش سے تعبیر کیا ہے، اس کے کل تسو حصہ ہیں، جنہیں سے تنا نوٹے حضرت رسل
 پناہ صلعم کے حصہ میں آگئے، باقی ایک حصہ تمام کائنات کے مومنین پر تقسیم ہوا ہے، یہ جزو بچا
 خود اکیس اجزا پر مشتمل ہے، ایک جزو سب مومنین میں برابر مشترک ہے، یعنی کلمہ شہادت،
 باقی میں حصوں میں مومنین بہ لحاظ اپنی قوت ایمانی کے ایک دوسرے سے ہرگز و فرد تر ہیں
 آیہ بالا میں "حسن القول" جس شے سے عبارت ہو، وہ رسول اللہ صلعم پر نازل ہوا پس
 جو شخص اس کے اتباع اور اس کے حسنِ استماع میں جتنا غلور رکھے گا، اسی قدر وہ صفت
 تقرب سے زیادہ موصوف ہوگا، اور اسی صفت رکھنے والے کا نام صوفی ہے،

اور یہ جو کلام مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ لے ایمان والو!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
 وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
 (انفال ع ۳۷)

خدا اور رسول کی اس دعوت کو بہ گوشِ ہوشی
 قبول کرو جو رسول خدا تمہیں اس امر کی تبا
 دعوت دیتے ہیں جو تم میں نئی روح پھونکتا ہو

سوشیخ واسطی نے اس کی شرح میں لکھا ہے، کہ زندگی سے مراد یہ ہے، کہ انسان اپنے

تئیں تمام علاقے سے لفظاً و عملاً ہر طرح آزاد کرے، اور بعض صوفیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، کہ خدا کی دعوت قبول کرو،

استقبلوا للہ بسراۃکم وللرسول
بظواہرکم فیما لا یغنی عنکم بتابعۃ
الرسول صلعم و حیات
القلوب بمشاہدۃ الغیوب و هو
الحیاء من اللہ تعالیٰ برویۃ التقصیر،
اپنی اندرونی کیفیات سے اور رسول کی دعوت
قبول کرو اپنے ظاہری اعمال سے، اس لئے کہ چنانچہ
نفس عبارت ہو متابعت رسول صلعم سے اور حیات
قلب مشاہدہ غیب سے جس کے معنی یہ ہیں، کہ اگر کچھ
مواہب میں حق تعالیٰ سے شرم کیا جائے،

ان مقامات صریح ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا اور وہی شیخؒ نے نکالا ہے، یعنی کہ تصوف نام ہی قولاً و فعلاً
حالاً و جہتاً اتباع رسول صلعم کا اور اسی پر مداومت رکھنے سے جب اہل تصوف کے نفوس مقدس ہو جاتے ہیں
سجادات اٹھ جاتے ہیں، اور ہر شے میں اتباع رسولؐ ہونے لگتا ہے، تو اس صورت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت
الزام آجاتی ہے اس لئے کہ وعدہ الہی موجود ہے، کہ اسے پیغمبر کہہ دو۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی
یحببکم اللّٰه
کہ اگر خدا کو دوست رکھو گے، تو میری متابعت کرو،
خدا تم سے محبت کرنے لگے گا،

متابعت رسول صلعم میں محبت الہی کی علامت ہے اور اتباع رسول صلعم کا صلہ ہی محبت الہی قرار دیا
گیا، ہر ایسے جو شخص جتنا زائد متبع رسول صلعم ہے، اسی قدر

فاوثر الناس حظاً من متابعتہ الرسول
اوثرهم حظاً من محبة اللہ تعالیٰ و بصیرۃ
من بدین طوائف الاسلا م و ظفر و
زاید وہ محبت الہی کا بھی حصہ دار ہے، اور تاہی اہل
گروہوں میں صوفیہ ہی نے سب سے زیادہ اتباع
رسول صلعم کیا ہے

احوالِ نبوی میں بہ لحاظ کثرتِ عبادات و قیامِ تہجد، و نوافلِ صوم و صلوات اور اخلاق
و اقوالِ نبوی میں بہ لحاظ عفو و حلم، رافت و رحمت، اجاء، تواضعِ عذارات و نصیحت اور
احوالِ نبوی میں بلحاظ زہد و توکل، صبر و رضا، خشیت و ہیبت، سب سے زیادہ گروہِ صوفیہ ہی نے
حقِ اتباعِ سنتِ نبویؐ ادا کیا ہے، گویا گروہِ صوفیہ نام ہے اسی گروہ کا جس نے
ماستقوناً جمیع اقسامہ المتابعات و ہر قسم کی متابعت کا حق ادا کر دیا، اور سنتِ رسول
احیاء سنتہ بالقی الغایات، کو انتہائی درجہ تک زندہ کر دیا۔
پس یہی گروہِ صوفیہ صافیہ و حقیقت اس بشارتِ عظمیٰ کا بھی اہل ہے، جو حدیثِ نبویؐ میں دائر
ہوئی ہے کہ،

من احیا سنتی احیانی ومن احیانی کان
موی فی الجنة۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے گویا مجھ
زندہ کیا، وہ میرے ہمراہ جنت میں ہوگا۔

صوفیہ قدیم کے ایک مسلم سرخیل شیخ عبد الواحد بن زید سے لوگوں نے صوفی کی تعریف
دریافت کی، تو انہوں نے کہا کہ صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو

قال العالمون بحق لهم علی فهم السنة
والعاکفون علیہا یقلو بہم والمقتضون
بمسید ہم من شرف نفق ہم ہم الصنیۃ
جو اپنی عقل کو سنتِ رسول پر صرف کرتے ہیں اور
اپنے قلوب کو اس پر متوجہ رکھتے ہیں، اور اپنے
نفس کی جانہوں سے اپنے سرواڑے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
کے دامن میں پناہ لیتے ہیں ان لوگوں پر صوفی کا

اطلاق ہوتا ہے۔

شیخ سرور دہی اس تعریف کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

یہ ان کی بہترین تقریر ہے ہر جو کی طرف

آج سوال صرف اتنا ہو کہ متیانح و صوفیہ حال کی اکثریت پر بھی یہ تعریف صادق آتی ہے ؟
اور جو مدعیان فقر و طرہیت ، اتباع سنت و شریعت کو اپنے مرتبہ سے فروتر قرار دیتے ہیں ان پر
لفظ "صوفیہ" کا اطلاق کسی حد تک بھی درست ہو سکتا ہے ؟

آج کسی انسان کے پیرو مشد بننے کے لئے صرف یہ وصف کافی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی بزرگ کی درگاہ کا "صاحب سجادہ" یا "پیر زاوہ" یعنی کسی بزرگ کی اولاد ہو، لیکن قدما ان اصطلاحات اور ان کے مفہوم سے کیسر بگیا نہ تھے، ان حضرات کے نزدیک مرتبہ نبیخت طریق تصوف میں اعلیٰ ترین

وَسَرَاتِبُهُ بِالشَّيْخَةِ مِنْ أَعْلَى الرُّتَبِ فِي
طَرِيقِ الصُّوفِيَّةِ وَبِإِيَابَةِ النَّبِيِّ فِي الدَّعَاءِ إِلَى اللَّهِ

استحقاق کا معیار بجائے نسبتی و نسبی قرابت کے پیر و پیروں اور احمق و اتباع مسلکِ خیر تھا۔
شیخ ضیاء الدین ابو حنیفہ ہر درویشی اکثر اشراف و فرمانے تھے کہ :-

و کثیراً کان شیخنا شیخ الاسلام ابو النجیب
تعلی لدی من سلك طریق و اعتد بہد

شیخ کے مرتبہ کمال کا میاں بھی ہو ہی رہا تھا۔ واقفیت و وسوسہ ہو، اگر شیخ کی یہ نسبت اقدار و اتباع درست ہے، تو حسب نص قرآنی، وہ خدا کی نظر میں محبوب ہو گا۔

موجودہ صوفیہ میں بعض بزرگوار اپنے تئیں طریقہ الامتی، وقلندری کا متبع بتاتے ہیں لیکن شرعی کو اپنے سے ساقط سمجھتے ہیں، اور علانیہ اپنے وضع ولباس، اکل وشراب ترک فرما لیں

۱۰۰ عرائف ص ۲۰، (مطبوعہ مصر)، ۱۰۱ ایضاً ص ۵۵، ۱۰۲ ایضاً ص ۱۰۱۔

دار تکاب مہنہات سے احکام شریعت کا استغناء کرتے رہتے ہیں، اور اسے فخر کے ساتھ
کمالِ روحانیت کی دلیل سمجھتے ہیں،

لامتیہ و قلندر یہ کا وجود شیخ کے زمانہ میں بھی تھا، وہ نفس طریقِ ملامتی کی عظمت کے پوری
طرح قائل ہیں، اور بجائے خود طریقِ ملامتی کو فقر و تصوف، صدق و اخلاص، کے بلند مرتبہ پر
رکھتے اور اس کو مستحکم بہ آثار و سنن قرار دیتے ہیں، انستعالیٰ شریف و مقام عزیز توحید
بالسلف و آئنا موقوف بہ اخلاص (۱)، ان کے لفظ خیال کی پوری توضیح مل جائیگی
نغمات الانس میں کی ہے، فرماتے ہیں :-

«و اما لامتیہ ہم سبے باشند کہ در رعایت معنی اخلاص و عافیت قاعدہ صدق و تحقیق

غایت جہد ہندول دارند، و در اخلاصی طاعات و کتم خیرات از نظر طریق مبالغت واجب

دانند باند کہ بیچ و قیمت از مواج احوال معل نہ گذارد و مستحکم بر زمین فراغ و فواضل از

لوازم شمرند، و مشرب ایشان در کل اوقات تحقیق معنی اخلاص بولا و لذتِ شاں و فقر و فقر

حق بر احوال و حوائج ایشان، و بچنان کہ حقی از غم و مصیبت بر منہ بود، ایشان از غم و

طاعت کہ تفتند ریا باشند مذکور کنند تا قاعدہ اخلاص غفل نہ پذیرد»

یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، جو فی الواقع مسلکِ لامتیہ کے سالک ہوتے ہیں، مگر
ریا کاروں کا بیک گروہ آج سے نہیں شیخ ہی کے زمانہ سے موجود رہا ہے، جس کو تصوف،
فقر و روحانیت سے کوئی واسطہ نہیں، باہنہ

فمن ذلک تو میسون نفوسہم و کہی اپنے تئیں لامتیہ کہتے ہیں، و کہی غنیہ

قلندریہ تارخ و لامتیہ آخری (۲) شہر کرتے ہیں

۱۔ نغمات الانس، ج ۱ صفحہ ۱۰۱ (مطبوعہ کلکتہ)

اس کے بعد ملا متیہ و تلمذ ریدہ صوفیہ کے درمیان اصولی فرق بیان کر کے، شیخ اس ریاکار گرد
کے متعلق فرماتے ہیں، اگر کہ اہوں کے ایک گروہ نے اپنے تئیں

لامتیہ مشہور کر رکھا ہے، اور لباس صوفیہ پہن کھا
ہے، تاکہ اس کا شمار صوفیہ میں ہوا جائے، مگر انہیں صوفیہ
سے کوئی لگاؤ نہیں، بلکہ یہ لوگ دھوکے اور گریہ
میں پڑے ہوئے ہیں، اور صوفیہ کا لباس کبھی اپنے
بچاؤ کے لئے اور کبھی کسی اور دعویٰ کے ساتھ پہنتے
ہیں، اور اہل اباحت کی راہ چلتے ہیں، اس زعم
کے ساتھ کہ ان کے خزانہ خدا کی جانب خالص و
راجع ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی کامیابی مقصود
ہے، اور یہ کہ شریعت کی بنیادیاں عوام کے لئے ہیں،
حکمی عقلمیں قاصر ہیں، اور جو تقلید اقتدا کے پتہ
میں پہنچے ہوئے ہیں، یہ عین الحاد، زندہ دانا
و جہالت ہی، یہ فریب خوردہ گروہ اس حقیقت سے
جاہل ہیں کہ شریعت نام ہی حق عبودیت کا اور
حقیقت عبودیت ہے، اور جو شخص اہل حقیقت
سے ہوگا، وہ حق عبودیت اور حقیقت عبودیت
میں مقید ہوگا،

وقوم من المتقین ممن الفتنہ ملا متیہ
ولبسوا البسة الصوفیة لینسبوا بہا الی صوفیہ
وما ہم من الصوفیة بشئ بل هم فی غرور
وغلط تیسرون بابیة الصوفیة توقیا
تارۃ ودعویٰ اخریٰ وینتھجن مناجھ
الا بالحقہ ویزعمون ان ضمایر ہم خلصت
الی اللہ تعالیٰ ویقولون ہذا لھو الظن
بالمراد والا فتساءلنا لیسما الشریعة رتبة
الدعوا والقاصرین الا فہا والمختصرین
فی المضیق الا اقتداء تقلید لھذا لھو
عین الحاد والزندقة والا بعدا و
ھذا لاء المعروفون ان الشریعة حق
العبودیة والحقیقة ہی حقیقة العبودیة
ومن صار من اهل الحقیقة تقلید
بحقوق العبودیة وحقیقة
العبودیة،

ایسے ہی لوگوں کے بابت حضرت عمر فاروقؓ کا یہ قول فیصل موجود ہے کہ۔

ان انا سکا نوا یحذرن بالوحی علی عبد
رسول اللہ صلعم وان الوحی قد انقطع
وانماخذ کم لا ینبھا ظہر من اعمالکم
فمن اظہر لنا خیرا امنا لا وقرینا لا لیس
الینامن سریرۃ شیء اللہ تعالیٰ یحاسبہ
فی سریرۃ ومن اظہر لنا سوی ذلک
لہ نامنہ وان قال سریرۃ حنة

عبدالرسالت پناہ میں لوگوں سے برنبائے احکام
وحی موافقہ کیا جاتا تھا، سلسلہ وحی موقوف ہو گیا
اب ہم تم سے موافقہ تمھارے اعمال کی بنا پر کریں گے
پس جس کے اعمال خیر ہم پر ظاہر ہوں گے، ہم
اسے قبول کریں گے، اور اس سے قربت کریں گے،
ہیں اس کے باطن سے کچھ غرض نہیں، اس کے باطن
کا محاسبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی، البتہ اگر اس کے
اعمال دوسری صورت (یعنی صورت مذموم) میں
ہم اسے سامنے ظاہر ہوئے تو ہم اسے قبول نہیں
کرنے کے، خواہ وہ کتنا رہے کہ میرا باطن آراستہ ہو

فاروق اعظمؓ ہی کا ایک دوسرا ارشاد بھی ہماری رہبری کے لئے موجود ہے،

فاذا اذاینا متھا وناجد ود الشیخ مہملہ
للصلوة المفترحات۔ لا یعتد بجلاد
الغلا ولا الصوم والصلوة ویدخل
فی المداخل المکروهة المحرمة زوفا
لا تقبلہ ولا تقبل دعویہ ان لہ
سریرۃ صالحة

جب ہم ایسے شخص کو دیکھیں گے، جو حد و شرع کا
استحقاق کرتا ہو، نماز فرض کو چھوٹے ہوئے ہو، تلاوت
کلام مجید اور روزہ ناز سے عداوت نہیں پاتا، اور
حرام و مکروہ مقامات میں در آتا ہو، تو ہم اس سے انکار
کریں گے اور نہ اسے قبول کریں گے، اور نہ اس کے
اس دعویٰ کو کہ وہ باطن صالح رکھتا ہے،

سید الطائیف، مرشد مرشدان عظام، شیخ متیار گرام، حضرت عبید بن جراحؓ کا ایک مرتبہ

معرفت الہی پر گفتگو فرما رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ اہل معرفت ترک اعمال صاحبہ کے مقام تک بھی پہنچ جاتے ہیں، حضرت جنیدؒ اس قول کو سن کر جس قدر ہرجم ہوئے، اس کا انداز ان کے مندرجہ ذیل جواب سے ہو سکتا ہے:-

ان هذا قول قوم تكلموا باسقاط	یہ قول اس گروہ کا ہے جو ترک اعمال کا قائل ہو
الاعمال وهذا عندی عظیمۃ و	یہ میرے نزدیک بہت بڑی بات (میا کی کی ہے)
الذی یتمرق ویزنی احسن حالاً	اور جو چوری کرتا اور زنا کرتا ہے، اس کا بھی حال ایسا
من الذی یقول هذا وان لغار	قول اختیار کرنے والے سے بہتر ہے، عارفین باللہ
باللہ اخذوا لاعمال عن اللہ والیہ	نے اپنے اعمال خدا سے حاصل کئے ہیں اور انھیں اعمال
یرجعون فیہا ولولعبت الف عا و	کے ساتھ وہ اس کی جانب واپس ہوں گے، میری عمر
لما نقص من اعمال البس ذمہ الا	اگر ایک ہزار سال کی ہو تو میں ان اعمالی خبر سے ایک
ان حال بی دونہا، وانہا الا لدنی	ذمہ کم نہ کروں، بجز اس کے کہ میرا کوئی حائل ہو جائے
محررقی وادقی لحالی	اور یہ اعمال تو میری معرفت کے لئے موجد اور میرے

حال کے لئے موجب تقویت ہیں،

سالکانِ طریقت کے لئے اگر حضرت فاروق اعظمؓ، حضرت جنیدؒ اور حضرت شیخ سہروردیؒ کے اقوال سے زیادہ مستند و قوی کسی اور کا قول ہو سکتا ہے، تو دنیا کو ہنوز اس کا علم نہیں،

باب (۴)

فوائد القواد

(خواجہ نظام الدین اولیاؒ محبوب الہیؒ)

ہندوستان کی دینائے نقیصہ میں ایک خاص شہرت و امتیاز سلسلہ عالیہ چشتیہ کو حاصل ہے، خواجگانِ چشت نے خود کوئی مستقل تصنیفات نہیں چھوڑیں، بلکہ ان کی تعلیمات و ہدایات کو ان کے مریدین غلمیں، ملفوظات میں جمع کرتے رہے، خواجہ عثمان ہارونیؒ خواجہ عین الدین اجمیریؒ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ اور خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ کے ملفوظات اسی طرح علی الترتیب انیس الارواح، دلیل العارفين، فوائد السالکین، اور راحت القلوب کے نام سے محفوظ ہیں۔ حضرت محبوب الہیؒ سلسلہ خواجگانِ چشت کے خاتم تھے، آپ کا زمانہ سائیس صدی کا اور آٹھویں صدی کی ابتداء کا ہے، آپ کے ملفوظات متعدد ہیں، ان میں سب سے زیادہ شہور مستند فوائد القواد ہے، جو ان کے مرید بااختصاص میر حسن علار بخاری کا مرتب کیا ہوا ہے، پچھلے صفحات میں جن بزرگوں کی تصانیف کو روشناس کیا گیا، نیز آئندہ ابواب میں جن کا ذکر آئیگا، وہ سب بابر استیفاء شیخ، بگوریؒ، ہندوستان سے باہر کے تھے، اور شیخ موصوف کا زمانہ بھی ہندوستان میں اسلام کے قدم جمنے سے قبل کا تھا، اس باب میں ایسے بزرگ کے درس ہدایت کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے، جو محکم

ولادت ہشونہا، وفات، سب ہندوستان ہی کے اندر ہوئی، اور جنہوں نے زمانہ وہ پایا جب مسلمان ہندوؤں سے خوب اچھی طرح مل چکے تھے اور اسلامیت، "ہندیت" اسے پوری طرح متاثر ہو چکی تھی،

(۱) مصنف

چھٹی صدی ہجری میں بخارا کے دو سید زادے سید علی اور سید عرب ہندوستان وارد ہوئے پہلے قیام لاہور میں کیا پھر صوبہ متحدہ کے شہر بدایوں میں اگر جو اس وقت مجمع صلی، وعلما کے محلہ سے قصبہ الاسلام کہا جاتا تھا مستقل سکونت اختیار کر لی ہیں ایک صاحبزادہ سید احمد کا عقد دوسری صاحبزادی بی بی زین العابدین کے ہاں اس عقد کا ثمرہ اس وجود کے غالب میں ظاہر ہوا جس پر نہ صرف بدایوں نہ صرف دہلی، بلکہ سارے ہندوستان کو غرور ناز ہے، ولادت مبارک ۲ صفر ۷۳۶ء کو ہوئی، ماں باپ نے نام "غفر کائنات" کے اسم مبارک پر محمد رکھا شہرت عام کی زبان نے نظام الدین اولیا رکھ کر پکارا، اولیٰا معاصرین کی زبانیا نظام الاولیا، نظام الحق والدین، سلطان المشایخ اور محبوب الہی کے القاب پر کھلیں،

شجرہ نسب پدری و مادری دونوں سلسلوں سے بواسطہ سیدنا امام حسینؑ حضرت علیؑ تک پہنچتا ہے، عمر کے پانچویں سال سے ابھی قدم باہر نہیں نکلا تھا کہ سایہ پدری سر سے اٹھ گیا، اور عرب کے یتیم کی امت کا یہ گوہر بے بہا بھی یتیم رہ گیا والد ماجد حضرت سید احمد ایک مقدس و متقی بزرگ تھے، جن کا مزار مبارک بدایوں میں اس وقت تک زیارت گاہِ خلق ہے

۱۔ حضرت محبوب الہی کے سوانح و حالات کا سب سے بڑا اور مستند ماخذ میر غفور دہلوی کی سیر الاولیاء ہے، جو اگرچہ چھپ چکی ہے لیکن اب بازار میں نایاب ہے، بعض حالات ملفوظات حضرت باو افریدی رحمت القلوب، مرتبہ محقق محبوب الہی اور بعض حالات خود حضرت محبوب الہی کے متعدد ملفوظات فوائد العوالم اور انجیل الفضل العظمیٰ و در نظامی (غیر مطبوعہ) میں مل آتے ہیں، ان کے علاوہ عام ماخذ تاریخ فیروز شاہی، تاریخ فرشتہ، نفحات الانس، اخبار الانبیاء، خزینۃ الاصفیاء وغیرہ ہیں اور دو میں سیرت نظامی کے نام سے ایک مستقل کتاب آیا ہے۔

ان کی وفات کے بعد تربیت والدہ ماجدہ بی بی زلیخا نے دی جو اپنے زہد و تقویٰ کے لحاظ سے اپنے زمانہ کی رابعہ بصریہ تھیں، اور جن کا مزار نواحِ دہلی میں اب بھی عقیدتمندوں کا مرجع ہے، مستجاب الدعوات تھیں، ہر دعا کا تیردہت مراد پر پہنچ کر رہتا تھا، آئندہ کے واقعات کشفوت ہو چکا کرتے تھے، مرض الموت میں مبتلا ہوئیں، تو کھانا پانی سب چھوڑ دیا، ہر وقت گریہ طاری رہتا تھا، جامدِ الاولیٰ کی آخری تاریخ کی شام تھی، اپنا چاند دیکھ کر حضرت نظام الدین حسب دستور اسلام کے لئے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ: ”بیٹا! آئندہ مہینہ میں کس کے سلام کرنے کو آؤ گے، اور کون دعائیں دیگا؟“ بختِ جگر کو معلوم ہو گیا، کہ سر سے یہ سایہ بھی اٹھاتا ہے، رو کر عرض کی، کہ اماں جان ہم کو کس پر چھوڑے جاتی ہو، فرمایا کہ اس کا جواب صبح کو ملے گا، اس وقت جا کر شیخ نجیب الدین متوکل کے ہاں سو رہو، رات میں نیند کے آتی، صبح سویرے گھر کی خادمہ دوری ہوئی، پہنچی کہ فوراً بلایا ہے، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، ماں نے پوچھا کہ ”بیٹا رات کو خوش رہے؟“ رو کر اور قدموں پر گر کر عرض کیا، کہ ”میری خوشی تو اماں آپ کی سلامتی کے ساتھ ہے“ فرمایا آپ وقت ہو کہ کل کی بات کا جواب لو، یہ لیکر واہتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا ”پروردگار! اس دیکھا رہے بیس کو تیرے سپرد کرتی ہوں“ یہ کہا اور روحِ قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی،

اس پایہ و مرتبہ کی ماں کی آغوشِ تربیت میں جس بچہ کا نشو و نما ہو گا، اندازہ ہو سکتا ہے، کہ وہ خود کس پایہ و مرتبہ کا نیکے گا، ذہانت و کادت، حافظہ، شوقِ علم، فہم صحیح، ہم خدا و توتیں بچپن سے موجود تھیں، بدایوں اس زمانہ میں مرجعِ علا و مرکزِ کالمین فن تھا، قرآن حفظ کرنے کے بعد متعدد اساتذہ وقت کی خدمت میں تلمذ حاصل کیا، اور اکثر علوم ظاہری میں پوری دستگاہ ہم پہنچائی، اس کے بعد ذوقِ علم ہی کی کشتش دہلی کھینچ لائی، اور یہاں بقیہ علوم کی بھی تکمیل

ہو گئی، دستار بندی بدایوں ہی میں ہو چکی تھی، دہلی میں اگر قن حدیث وغیرہ کی باضابطہ سند و اجازت بھی حاصل نہ ہوتی، علوم میں گفتگو و بحث کا بڑھا ہوا شوق دیکھ کر طلبہ و علما کے طبقہ میں آپ کا نام نظام الدین بکاٹ پڑ گیا،

ادھر علوم ظاہری میں یہ غلو و انہماک جاری تھا، ادھر فطرت مسکرا مسکرا کر ایک دوسری زندگی کے لئے تیار کر رہی تھی، ہنوز قیام بدایوں ہی میں تھا، اور عمر بارہ سال سے زائد نہ تھی، کہ ایک قوال کی زبان سے حضرت باو افریدینؒ شکر کے کمالات سن کر دل میں غائبانہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد یا فرید کا وظیفہ شروع کر دیتا تھا، دہلی آتے ہوئے راستہ میں حضرت مولانا کے بعض اور تذکرے سنے جن سے عقیدت کو مزید تقویت پہنچی، دہلی میں قیام شیخ نجیب الدین متوکل کے ہمسایہ میں ہوا، جو حضرت کے خلیفہ اور عزیز خاص تھے، ان کے ذریعہ سے حضرت باوا صاحب کے حالات و کمالات سن سن کر آتش شوق اور تیز ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز جامع مسجد دہلی میں ایک خوش سخن قاری کی زبان سے یہ آیت کریمہ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَخْشَوْاَ فُتُوْهُمْ بَعْدَ اَنْ يَكُوْنُوا بَنِي اللّٰهِ، دل بے چین ہو گیا اور ترک تعلقات کر کے مرید ہو جانے کی تڑپ پیدا ہو گئی، لوگوں نے شیخ نجیب الدین سے بیعت کر لینے کا مشورہ دیا مگر خود شیخ نے فرمایا کہ ”مرید ہونا ہے تو اس وقت کے ان دو بزرگوں میں سے کسی سے بیعت ہو جاؤ، ایک حضرت ہمارا الدین ذکر الہی، دوسرے حضرت یاو افریدینؒ ہیں“ دوسرے ہی روز آپ دہلی سے چل کھڑے ہوئے، تاہم یہ تشویش دل میں باقی رہی کہ لہان واجود جن میں سے کہاں کا راستہ اختیار کرنا چاہئے، آخر ایک شب میں سرور کائناتؐ کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی، اور حکم ملا کہ واجود جن کا راستہ اختیار کرو، عمر کے بیسویں سال، ۱۵ رجب ۷۵۵ھ کو سفر کی آخری منزل ختم ہوئی، بعد ظہر حضرت باوا صاحب کی خدمت میں حضور ہی ہوئی، ادھر سے

بھی جذبہ اشتیاق زدروں پر تھا، سلام میں خود ہی سبقت فرمائی گئی، اور نظر پڑتے ہی یہ شعر زبانِ مبارک پر آیا،

اے آتشِ فراقت دِلِسا کبابِ کردہ

سیلابِ اشتیاقِ ت جا نہ خرابِ کردہ

بیت کے ساتھ غلعتِ خلافت بھی مرحمت ہوئی، اور ارشاد ہوا کہ نہ نظام الدین امیں تو ڈرتا ہندوستان کسی اور کو دینا چاہتا تھا، کہ غیب سے ندا آئی کہ انتظار کرو، نظام بدایونی آ رہا ہے اور وہی اس ولایت کے لائق ہے۔

ایک عرصہ تک مرشد کی خدمت میں سرگرم رہنے کے بعد حسبِ احکم، دہلی واپس آئے اور جلالت و ریاضات میں مصروف ہو گئے، اخلاصِ حال کا اس قدر اہتمام تھا، کہ جہاں ایک جگہ قیام فرمانے کے بعد لوگوں کو بزرگی کا کچھ چلنے لگتا، مکان تبدیل فرمادیتے، اور کسی دوسرے محلہ میں اٹھ جاتے، بالآخر جب غلعت کا جہوم زیادہ رہنے لگا تو اشارہ غیب پاکر شہر سے باہر غیاث پور میں سکونت اختیار فرمائی اور وہیں مدۃ العمر قیام رہا، ابتدائی زمانہ پیر و مرشد کی سنت میں بڑی تنگی و تنگدستی میں گزرا، شروع میں کئی سال تک یہ حال رہا کہ مسلسل کئی کئی دن تک کوئی آمدنی کہیں سے نہ ہوتی، اور فقر و فاقہ کی نوبت آتی رہتی، چند سال کے بعد مرشد کی دعا، یا کسی مجذوب کی توجہ (حسب اختلاف روایات) کی برکت سے اس کے برعکس وہ فائزِ الہامی پیدا ہوئی کہ اچھے بٹے دینا، بیسیوں کو بھی رشک آنے لگا، باورچی خانہ دن رات گرم رہتا تھا، لنگر ہر وقت جاری تھا، ہمان خانہ ہمیشہ مہمانوں کے جہوم سے پر رہتا تھا، اور مہانداری کا خرچ کئی ہزار ماہوار کا تھا، اس امارت و ریاست کے ساتھ محبوبِ لہجہ کی خود اپنی یہ حالت تھی، کہ سال کے سال برابر روزے رہا کرتے تھے، اور افطار و

سحر کے وقت، موٹے قسم کی غذا، وہ بھی بہت قلیل مقدار میں نوش فرمائی جہاتی تھی یہ خوش خوراک
 جتنی تھی اسب دوسروں کے لئے تھی، اپنی ذات کے لئے اصلاً نہیں، خدام پر تاکیدیہ رہتی تھی،
 کہ جو کچھ آتا رہے، روزانہ سب نکلتا بھی رہے، اور جیج مطلق نہ ہونے پائے، جمعہ کے روز اس کا
 اہتمام اور زیادہ ہو جاتا تھا، اور جب تک توشہ خانہ مال و زرہ سے بالکل صاف نہ کرا دیا جاتا؛
 تاہم جمعہ کے لئے تشریف نہ لیجاتے!

عمر بھر نکاح نہیں کیا، ساری زندگی مجرد میں گزار دی، اس لئے اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں
 چلا، ایک بہن تھیں، ان کی اولاد کا سلسلہ بچہ لڑتے جاری ہے اور خاندان کا سلسلہ نسل اسی
 سے قائم ہے،

خلق کا رجوع اس کثرت سے ہوا کہ حد حساب دیان سے خارج ہے، درویشوں اور
 عوام سے لیکر امرا و وزراء اور ارکان سلطنت تک سب ہی اسی شمع کے پروانہ تھے، لیکن استثناء
 کا یہ عالم ہے خود کبھی کسی امیر و وزیر کے ہاں تشریف نہیں لے گئے، بعض اوقات دربار شاہی
 تک لشکریات پہنچیں، بادشاہ کا فرمان صادر ہوا کہ کبھی کبھی دربار سلطانی میں حاضری ہوتی
 رہے، مگر کبھی ایسے فرمان کی تعمیل نہیں کی گئی، بارہا اس طریق عمل سے عتاب سلطانی
 کی نوبت آگئی، اور سخت سے سخت خطرات پیش آتے رہتے لیکن جو گردن رب الارباب کے آگے
 جھک چکی تھی وہ کسی ایک موقع پر بھی کسی گردن کش سلطان و فرماں روا و امیر کے آگے
 نہ جھکی، وہی کے تخت پر جب قطب الدین مبارک شاہ بیٹھا، تو در اندازوں اور حامدوں کے
 کہنے سننے میں اگر حضرت شیخ سے خاص عناد رکھنے لگا، پہلے اور متعدد سختیاں کیں، اس کے
 بعد اس پر اصرار کیا کہ اگر ہر ہفتہ نہیں تو کم از کم ہر مہینہ کی چاند رات کو تو شیخ ضرور سلام کے لئے
 دیوان شاہی میں حاضر ہوا کریں، معتقدوں اور مریدوں نے معاملہ کی نزاکت اور غضب سلطانی

کا اندازہ کر کے شیخ سے بہت و احاح عرض کی کہ کم از کم ایک مرتبہ تو بادشاہ کی خوشی پوری کر دیجائے، یہاں تک کہ شوال کا مہینہ ختم ہوا اور ذی قعدہ کی چاند رات آگئی لیکن عین اسی شب میں بادشاہ ہی کے محبوب غلام سر و خاں نے اپنے خنجر سے بادشاہ کا کام تمام کر دیا، ہجوم غلایق کے باوجود اذکار و اشغال میں ایک لمحہ کا فرق نہیں پرٹنے پاتا تھا، ساری رات ریاضتوں اور مجاہدوں کی نذر ہو جاتی، صبح جب حجرہ کا دروازہ کھلتا تو دیکھنے والوں کی نظر اس نورانی و روحانی ہستی پر پڑتی، جو ساری شب پلک نہ جھپکنے سے پیدا ہو گئی ہوئی اخیر وقت نے ایک ایسے ہی موقع پر حاضری کے وقت، ہستی جمال سے نچوڑ ہو کر یہ شعر کہا تھا،

تو شبانہ می نمائی بہ برکہ بودی شب

کہ ہوز چشم مست اثر خار دارد

عمر شریف ہستی سال سے گزرتی تھی، اس کبرستی و ضعف میں بھی دوہم صوم کے معمول میں فرق نہیں آیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مؤثر الفاظ ملاحظہ ہوں:-

حق تعالیٰ اور اقبولے تام و او و خاص و عام	حق تعالیٰ نے آپ کو نہایت مقبول بنادیا اور خاص و عام سب کا رجوع آپ کی طرف ہو گیا، آپ پر درود و فتوح گشت و علے از مواہد احسان و انعام
راہ سے رجوع شد و ابواب فتوح بروے	اور غنائتوں سے سیراب ہونے لگا، لیکن آپ خود بربر ریاضت و مجاہد
مفتوح گشت و علے از مواہد احسان و انعام	میں ہو، گویند کہ در آخر عمر کہ سن شریفش
او خواہد بر گرفتند و خود بر ریاضت مجاہد	از بہت و تہا و ز شدہ بود بہ غایت مجاہدہ پیش
میں ہو، گویند کہ در آخر عمر کہ سن شریفش	گرفتہ بود و صوم دوام داشتی و بوقت افطار
از بہت و تہا و ز شدہ بود بہ غایت مجاہدہ پیش	اندک چہ میرے چشیدے، اولعائیکہ وقت صبح
گرفتہ بود و صوم دوام داشتی و بوقت افطار	
اندک چہ میرے چشیدے، اولعائیکہ وقت صبح	

بودے اکثر چنباں بودے کہ بخوردے، خادم
 بہت قلیل غذا ہوتی، اور سحری اکثر ایسا ہوتا کہ نہ
 بخوردے نہ کھائے کہ خادم عرض کرتے کہ افطار ہی کے وقت کیا قدر ہوتی ہے
 می خوردند، اگر از طعام سحر اندک تناول نہ کنند
 اگر سحری بھی چھوٹ گئی، تو ضعف و نقاہت کیا حال ہوگا
 حال چہ شود، و ضعف قوت گیرد، و دریں محل
 پیکر وہ مخدوم ہونے لگتے، اور فرماتے کہ اتنے فقیر اور محتاج
 بگریستی، و گفتے کہ چندین مسکینان در دہلیاں
 سجدوں اور دوکانوں میں بھوکے پڑے ہیں، میرے
 در کھجماے مساجد و دوکانہا گر سنہ وفاقہ و
 خلق سے نواہ کیونکر اتر سکتا ہے، یہ فرماتے اور
 افتادہ اند، ایں طعام در خلق میں چگونہ فرود
 کھانا سامنے سے ہٹا دیتے،
 و چنباں طعام از پیش برمی داشتند،

نماز و عبادت کی حالت یہ تھی کہ ساری ساری رات اسی کے نذر ہو جاتی تھی، نماز
 جماعت کا یہ اہتمام تھا کہ پچاسی نوے سال کی عمر میں ضعف و نقاہت کے باوجود بالافانہ سے
 نیچے شریک جماعت ہونے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے، کثرت صوم کا یہ عالم تھا کہ ساری عمر
 گویا روزہ ہی میں گزاری، یعنی سال کے وہ پانچ دن چھوڑ کر جنہیں روزہ رکھنا ممنوع ہے، باقی
 پورے سال کے سال روزہ ہی رکھتے تھے، عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ غذائیں کی فرمائے
 لگے، یہاں تک کہ ضعیفی میں خدام جب کھانا پیش کرتے تو آپ ایک روٹی یا آدھی روٹی یا
 کوئی بدمزہ مرکب کی مثل کر یا وغیرہ کے نوش فرما لیتے، باقی سب لذیذ و نفیس غذائیں منظر
 پر بیٹھنے والوں کی نذر رہتی تھیں، اصرار کر کے انھیں کھلاتے، اگر سنگلی اور سیری، اور خوب
 دیداری کی تقریباً ایک حالت ہو گئی تھی،

عموماً مہول ید رہتا تھا کہ دن بھر کے روزہ کے بعد بعد مغرب بالافانہ پر تشریف لجاتے،
 وہیں مریدوں اور مہمانوں کا مجمع ہو جاتا، دسترخوان پر رنگ رنگ کی غذائیں، میوے

اور شیرینیاں ہوتیں وہ سب دوسروں کی نذر ہوتیں، عشا کے لئے نماز جماعت ادا کرنے کو نیچے تشریف لاتے اس کے بعد پھر اوپر تشریف لیجاتے، اس وقت صرف مخصوص مریدوں کو باپا کی اجازت تھی، اکثر امیر خسرو حکایات و لطائف سناتے رہتے، اور حضرت بیچ خوانی میں مصروف رہتے، کچھ دیر کے بعد یہ تخلیہ کی مجلس بھی برخواست ہوتی، خادم خاص خواجہ اقبال چند لوٹوں میں پانی بھر کر رکھ دیتے، کہ صبح تک کئی بار وضو کی ضرورت ہوگی، حضرت اندر سے دروازہ بند کر کے نماز اور او، اذکار میں مشغول ہو جاتے، سحری کے وقت ایک دوسرے خادم عبدالرحیم ہاشمی لیکر حاضر ہوتے، آپ دروازہ کھول کر کھانا اکثر واپس فرما دیتے، کبھی برائے نام کچھ نوش فرما لیتے، گریہ کثرت سے طاری رہا کرتا، خدام نے دن اور رات کے دوسرے وقتوں کے علاوہ سحری کے وقت بھی گریہ کرتے ہوئے پایا، بعض خدام نے دسترخوان پر ادھ چپے نواسے پا کے دریافت سے بہت چلا کہ جو قلمہ لذیذ معلوم ہوتا ہے اسے وہاں مبارک سے واپس نکال کر رکھ دیا جاتا ہے،

وفات کے چالیس روز قبل غذا بالکل ترک فرمادی تھی، کھانے کی خوشبو تک گوارا نہ تھی، گریہ زاری بہت بڑھ گئی تھی، نقل نمازوں میں سجدے بہت کثرت سے فرمانے لگے تھے، نماز سے غفلت کے بعد دریافت فرماتے، کہ نماز میں نے پڑھ لی ہے؟ اور جب جواب ملتا کہ پڑھ لی ہے تو یہ کہہ کر کہ ”پڑھ لوں، خیر نہیں پھر بھی پڑھو نکایا نہیں، پھر پڑھنے لگ جاتے، جب دینا سے رخصت ہونے کا وقت بہت قریب آگیا، تو اقبال خادم کی طرف اشارہ کر کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اس نے کوئی چیز گھر میں باقی رکھی تو قیامت میں اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، خادم نے تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا، کہ درویشوں کی خوراک کے لئے کچھ غلہ رکھ لیا ہے، باقی اور سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، ناخوش ہو کر فرمایا کہ اس غلہ کو ابھی لٹا دو، اور تو شمش خانہ میں جھاڑو پھیر دو، چنانچہ فی الفور تعمیل ہوئی وفات حسب روایت صبح چار شنبہ

۸۰۰ ریسہ انسانی ششہ کو لمبر ۸۰ سال طلوع آفتاب کے بعد ہوئی، مقبرہ کی عالیشان عمارت زندگی ہی میں بادشاہ وقت یا کسی امیر نے (بہ اختلاف روایت) بنوا دی تھی، مگر اس میں دفن ہونا پسند نہ فرمایا، اس عمارت کو حسب وصیت مسجد بنادیا گیا، اور اس کے ضمن میں تہ فین ہوئی، مشہور ہے کہ شروع میں تربت خام اور قبر نمایاں تھی، پختہ مزار اول بارتیمور کے حکم سے بنا، موجودہ عمارت مختصر ہونے کیساتھ ہی نہایت دلکش و دلکشا ہے، اور بعض اہل کشف کے قول کے مطابق، ایک غیر معمولی کشف اور جاویدیت اپنے اندر رکھتی ہے،

مشہور مریدوں میں مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی، امیر خسرو، میر حسن علاء سنجر، شیخ مبارک گوپاٹوی، مولانا فخر الدین رازوی، مولانا شمس الدین کچی، ہوئے ہیں، ایک ضعیف روایت میں ہے کہ مخدوم شرت الدین بوعلی قلندر پانی پتی بھی آپ کے مرید تھے، خلافت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی کو ملی،

(۲) تصنیف

خواجگانِ حشمت کے ”پنجن پاک“ نے اپنی تعلیمات و ہدایات کی کوئی یادگار کسی مستقل تصنیف کی شکل میں نہیں بلکہ اپنے ملفوظات کے قالب میں چھوڑی تھی، مختلف مجلسوں میں جو کلمات طبیات زبانوں سے نکلتے تھے، مریدان باصفا انہیں قلمبند کر لیتے تھے، اور مرتب کر کے اکاناتِ ملفوظ رکھ دیتے، مرشد کی ان ارشادات کو جمع اور مرتب کئے والے وہ بزرگ تھے جن پر جو غنائے چلکر خدا معلوم کیا کے مرثبات جیسے ہیں، چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہرنی کے ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی جہیز نے اور ان کے ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اور ان کے ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر نے، اور ان کے دو ملفوظات شیخ بدر الدین اسحاق اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے جمع فرمائے، چراغ اسی طرح جلتا رہا، اور انیس الادراج، دلیل العارفین، فوائد السالکین، اور اسرار الاولیاء

وراحت القلوب کے نام سے سلسلہ چشتیہ کے اکابر اربعہ کے ملفوظات گرامی کا ذخیرہ جمع ہو گیا، اکابر خواجگان چشت کے سلسلہ کے خاتم حضرت سلطان الشیخ نظام الدین محبوب الہیؒ نے آپ کے ملفوظات کے جمع کرنے کی سعادت ایک سے زائد مریدان با اخلاص کے حصہ میں آئی، چنانچہ امیر خسروؒ نے ودجدگانہ ملفوظات، راحت الجبین، اور افضل الفوائد کے نام سے جمع کئے اور ایک ملفوظ شیخ علی محمود جانداز نے درر نظامی کے نام سے مرتب کیا جو اب تک غیر مطبوع ہے، لیکن تمام ملفوظات نظام الاولیاء میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مستند وہ ملفوظ قرار پایا، جسے مرید با اختصاص، میر حسن علاء بخاریؒ نے فوائد الفواد کے نام سے جمع و تالیف کیا، اہل دل کے نزدیک یہ کتاب گویا چشتیہ نظام تصوف کا ایک مکمل دستور العمل ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اس کا تذکرہ کر کے لکھتے ہیں:-

آن کتاب در بیان صفات و مریدان شیخ نظام الدین دستور است... (انجار الاخبار ص ۹۵)
 (طبع محمدی دہلی)

اور شاہ عبدالعزیز دہلویؒ فرماتے ہیں:-

«فوائد الفواد» دستور العمل سلوک است و بہ غایت خوب، بر چند خسرو ہم ملفوظ جمع کردہ
 لیکن آن قدر مقبول نیست «(ملفوظات شاہ عبدالعزیز دہلوی، ص ۳۴، مطبع محبتی میرٹھ)
 «کتاب فوائد الفواد نہایت معتبر است و اُن وقت مستعمل العمل بود مگر دیگر ملفوظات مشہور است
 غالب کہ نہ باشد» (ایضاً، ص ۳۵)

اور یہ اعترافات تو صدیوں بعد کے ہیں، اسی زمانہ کے ایک عارف کا اقرار ملاحظہ ہو،

مے میں نے قلمی نسخہ جو اخلاط کتب سے منسوب ہے، اساتذہ نظامیہ کے ایک خادم مید علیم الدین صاحب نظامی کے پاس دیکھا ہے، اور ان کی عنایت سے اس سے مستفید ہوا ہوں،

درام و زآن فوائد القوا قبول اہل دلائل عالم شدہ است و دستور عاشقان گشتہ و شرق

و غرب عالم گرفتہ (سیر الاولیا میر خورشید دہلوی، ص ۳۰۵، مطبوعہ دہلی)

خود امیر خسرو کی بابت منقول ہے، کہ وہ رشک کے ٹھنڈے سانس کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ کاش میری تمام تصانیف حسن کے نام سے ہوتیں اور ان کی یہ ایک کتاب میرے نام سے یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ حسن نے اسی ملفوظ کو مرتب کر کے مرشد کی خدمت میں پیش کیا، اور وہاں سے پروانہ قبول و سند پسندیدگی حاصل ہوئی تھی

پیش نظر نسخہ مطبع نو لکھنؤ کا مطبوعہ متوسط تقطیع پر دو سو ساٹھ صفحہ کی ضخامت کا ہے، اور پانچ حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ (۱-۱۱۴) ہے، اس میں شعبان ۱۱۹۷ء سے لیکر ذی الحجہ ۱۲۰۰ء تک ۳۳ مجلسوں کا ذکر ہے حصہ دوم (۱۱۴-۱۹۰) میں شوال ۱۲۰۰ء سے شوال ۱۲۰۱ء تک ۳۴ مجلسوں کے تذکرہ ہیں، حصہ سوم (۱۹۰-۲۱۸) میں ذی قعدہ ۱۲۰۱ء سے ذی الحجہ ۱۲۰۲ء تک ۳۵ مجلسوں کا بیان ہے، حصہ چہارم (۲۱۸-۲۶۰) میں محرم ۱۲۰۲ء سے رجب ۱۲۰۳ء تک ۳۶ مجلسوں کے تذکرے ہیں، حصہ پنجم (۲۶۰-۳۱۸) میں شعبان ۱۲۰۳ء سے رجب ۱۲۰۴ء تک ۳۷ مجلسوں کے ارشادات جمع ہیں اس طرح کل ۱۷۹ مجلسوں اور صحبتوں کی گفتگوئیں درج ہیں اور زمانہ کے لحاظ سے یہ مدت پندرہ سال تک پھیلی ہوئی ہے، اگر درمیان میں وقفہ بھی خاصہ طویل طویل رہا، اور یہ سلسل نہیں حضرت شیخ کا زمانہ وفات ربیع الثانی ۱۲۰۵ء ہے، گویا ان ملفوظات کا سلسلہ وقت وفات سے دو ڈھائی سال قبل تک کا ہے،

ظاہر ہے کہ کتاب محض مجموعہ ملفوظات ہے یعنی جوار شادات شیخ کی زبان مبارک سے

لے اخبار الاخبار، ۹۵، و سیر الاولیا، ص ۳۰۵،

۳۵ خزینۃ الاصفیاء غلام سرور لاہوری، جلد اول، ص ۳۲۲، نو لکھنؤ،

مختلف صحبتوں اور مجلسوں میں نکلے، انھیں قلمبند کر کے یکجا کر دیا گیا ہے، اس لئے جو انداز بیان اور اسلوب ترتیب ایک تصنیف کا ہوتا ہے، اس کی تلاش ہی ہمیں بحث ہے، انداز و اسلوب قطع نظر کر کے مغزو مطالب کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ گفتگو میں کسی عام جلسہ میں نہیں، منبر و خط پر نہیں بلکہ محض مریدوں اور حلقہ بگوشوں کے مختصر حلقہ کے سامنے ہوتی تھیں، اس لئے قدرۃ الہی موقع بہت زائد تھے، کہ اگر تصوف، شریعت اسلامی کے مخالف کسی شخص کا نام ہوتا، تو اس کے مخصوص عقائد و ارکان و اعمال کی تبلیغ اپنے مخصوص معتقدین کے سامنے بے خوف اور بے دھڑک کیجاتی، پھر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی غروب ہوئے سات سو سال کی مدت گزر چکی تھی، ہر قسم کی بدعات زور و شور کے ساتھ پھیل چکی تھیں، اور دین اچھی طرح رنگ آمیز یوں کا مجموعہ بن چکا تھا، ان حالات میں توقع تو یہی قائم ہو سکتی ہے کہ اس ملفوظ میں شریعت سے ہٹ کر کسی جدید فہم کی تلیقن کی گئی ہوگی، اور ارکان دین سے بے پروائی برت کر تصوف و فقر کے نئے نئے اصول و ارکان سکھائے گئے ہوں گے!

ان توقعات کے ساتھ کتاب کھولے، تو چند ہی سطروں کے بعد نظر اس عبارت پر پڑتی ہے، اور پڑتے ہی جم جاتی ہے، کہ:-

نلتے سخن و ذکر کیہ افتاد، ہر لفظ مبارک را ند کہ ایک روز ذکر کیہ نفس پر لنگو تھی، ارشاد ہوا، کہ کمال کمال مرد و چہار چیز می شود، قلۃ الطعام ان چار چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، کم کھانے سے کم و قلۃ الکلام، و قلۃ الصحبۃ مع الانام و قلۃ لمنام (و) بولنے سے، کم ملنے جلنے سے، اور کم سونے سے،

- یہ نہیں ارشاد ہوا کہ خوب دھوم دھام سے عرس کرنے سے، بزدلوں پر خوب چراغاں کرنے سے، مزارات کے غسل دینے سے، ان پر خوب اونچے اونچے قبہ بنانے سے، اگر گراور چادر اور صندل اٹھانے سے، شیرینیوں کا ڈھیر تریتوں پر لگا دینے سے کمال حاصل ہوتا ہے، بلکہ حصول کمال

کی راہیں ٹھیک وہی بتائیں، جو دنیا کے سب سے بڑے معلم اور مرشدِ معلم اور اسکے شاگردوں اور مریدوں (یعنی اللہ تعالیٰ عنہم جمیع) کی راہیں تھیں، یعنی کم خوری، کم سختی، کم آمیزی، اور کم خوابی، کیسا سرور کائنات صلعم اور صحابہ کریم میں کسی کا طریقہ (نمود بائند) اس کے برعکس بہت زیادہ کھانے، بہت زیادہ باتیں کرنے، بہت زیادہ اور بے ضرورت میل جول، اور بہت زیادہ سونے کا تھا، جامعِ ملفوظات، کتاب کے شرف میں، ہر مجلس میں جب جب اپنی حاضری کا ذکر کرتے ہیں تو وقتِ حاضری قبل نماز یا بعد نماز ہی بتاتے ہیں، گو یا نظامِ اوقات کا محور یا مرکز نماز ہی تھی بعد کی مجالس میں اس تصریح کا التزام غالباً غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا، مجالس میں کبھی کبھی اور اتفاق سے نہیں بلکہ بہ کثرت اور بار بار جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے، وہ نماز اور روزہ ہیں، نوافل و سنن ہیں، اور قرآن و تراویح ہیں، اور احترامِ شریعت و اتباعِ سنت کی تاکیدیں ہیں،

فقر و تصوف، آپ کی نظر میں صرف وجد و حال کا نام نہ تھا، بلکہ ظاہر و باطن دونوں کی آراستگی، کا نام تھا، فرماتے تھے کہ :-

خلق پر چار نوع است، بعضے آں چہاں اند کہ	لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا ظاہر اچھا
ظاہر انشاں آراستہ و باطن خراب و بعضے	اور باطن خراب ہوتا ہے، دوسرے وہ جن کا ظاہر
آچھاں اند کہ ظاہر انشاں خراب و باطن آراستہ	خراب اور باطن آراستہ، تیسرے وہ جن کا
و بعضے را ظاہر و باطن خراب باشد و بعضے را	ظاہر و باطن دونوں خراب، چوتھے وہ جن کا
ظاہر و باطن آراستہ طالیقہ کہ ظاہر انشاں	ظاہر و باطن دونوں آراستہ، اب جن کا
آراستہ باشد و باطن خراب آں قوم متعبداں	ظاہر آراستہ اور باطن خراب، وہ لوگ متعبد
اند کہ طاعت بسیار کنند و دل انشاں مشغول و دنیا	کھلاتے ہیں کہ گو طاعت بہت کرتے رہتے ہیں
باشد و طائفہ کہ باطن انشاں آراستہ باشد	لیکن ان کا دل دنیا میں مشغول رہتا ہے، اور وہ

و ظاہر خراب آن مجاہدین اند کہ در روز ایشان
 جن کا باطن کمر استہ اور ظاہر خراب ہے، وہ نجی
 با حق مقبول باشد و در ظاہر سر و سامان نباشد
 (مجاذیب) ہوتے ہیں کہ ان کا دل حق سے لگا
 و طایفہ کہ ظاہر و باطن ایشان خراب باشد
 ہوتا ہے لیکن عمل ظاہری نہیں رکھتے اور جن کے
 آں عوام اند و طایفہ کہ ہم ظاہر ایشان ناستہ
 ظاہر و باطن دونوں خراب وہ عوام ہیں اور جن کے
 باشد و ہم باطن آں مشایخ اند، (ص ۳۱)
 ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہیں وہی مشایخ و فقرا ہیں
 صوفی و مشایخ ہی ہیں کہ عموماً احکام شریعت کے پورے پابند ہیں، بلکہ فرائض کسی وقت
 بھی ان سے ترک نہیں ہوتے، استغراق و تخیر کا مقام ایسا ہے کہ اسی مقام کے لئے اگر تکلیفات
 شریعہ کے ساقط ہو جانے کا دعویٰ کیا جائے، تو شاید بہ آسانی چل جائے، لیکن حضرت
 نظام الاولیاء کی غیرت ایمانی کو اس قدر رعایت بھی گوارا نہیں، ایک مرتبہ مجلس میں ان
 متحوروں کا ذکر ہو رہا تھا جو دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ایک صاحب نے اپنا
 مشاہدہ عرض کیا، کہ میں نے فلاں مقام پر چند تجروں کو دیکھا، جو آسمان کی طرف کھٹکی لگائے
 شب و روز عالم حیرت میں رہا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا، تو فوراً نماز پڑھ
 لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے اسی عالم تخیر میں واپس پہنچ جاتے تھے، خاتم خواجگان
 جنس نے اس کی تصدیق فرمائی، اور ارشاد فرمایا :-

ہمچنین باشند کہ گفتی اگر چہ شب و روز تخیر باشند
 مینک ایسا ہی ہوگا، جیسا تم نے کہا، تخیر میں دن
 اما نماز ایشان فوت نہ شود، از جنس ایشان
 رات میں لیکن ان کی نماز نہیں تغیر ہونے پاتی
 تخیر حکایت شیخ الاسلام حضرت قطب العالم
 ہی مہدیہ میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین
 خواجہ قطب الدین بختیار اوشی فرمود
 بختیار اوشی کے تخیر کی حکایت بیان فرمائی،
 قدس سرہ کہ اور ہمچنین چار شبانہ
 کہ وفات کے وقت مسلسل چار شب و

روزِ تحیر بود در وقتِ نقل (۱۲۱) روزِ ان پر تحیر طاری رہا،

خواجہ قطب الدین بختیار کے وصال کی حکایت عام طور پر مشہور ہے یعنی محفلِ سماع برپا تھی، قوال جب غزل کے اس شعر پر پہنچا،

حکشتگانِ خنجر تسلیم را
ہر زماں از غیب جانے دیگرست
تو قطبِ عالم کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی، جب خالقِ ہا سے گھر لائے گئے تو،

چوں ازاں مقام بہ خانہ آمد مدہوش و تیر بوز
اس وقت مدہوش و تیر تھے، اور کسے جانتے تھے کہ
می فرمود کہ ہیں بیت بگویند ہیں بیت پیش
اسی شعر کی تکرار کے جاؤ تکرار ہو رہی تھی اور وہ
اومی گفتند، او بچیاں تیری بوڈ چوں وقتِ نماز
اسی طرح مدہوش تھے، جب نماز کا وقت آتا نماز
درمی آمد نازی گداؤد باز ہیں بیت بگویند
پڑھ لیتے تھے، اور پھر اسی شعر کی تکرار کرانے لگتے
حالتِ وحیرت پیدا می آمد چار شبان روز
تھے اور حال وحیرت کا عالم ان پر طاری ہو جاتا تھا
ہم بریں حال بود شب پنجم رحلت نمود (۱۲۲) شب دروز برابر یہ حالت رہی پانچویں شب کا انتقال ہوا

احترام و اتباعِ شریعت کی یہ انتہائی مثال ہے کہ باوجود بے خبر اور بے ہوش ہونے کے نماز کے لئے ہوش اور باخبری بہر حال باقی رہتی ہے، ایک یہ سرتاجِ چشتیہ ہشتیہ کی مستی و یغری تھی کہ اپنے کھانے پینے، سونے، جاگنے، پہننے، اور ٹھننے سے یکسر مدہوش و یغیر لیکن اللہ کے باندھے ہوئے فرض کے لئے باہوش، باخبر اور ایک آج کل کے مست و قلندر صوفی ہیں کہ اپنے ہر آرام و آسائش، ہر لطف و لذت کا ہوش، اور صرف اللہ کے باندھے ہوئے فرائض کے باب میں مدہوش و یغیر

جس وقت خاص شفقت و التفات فرماتے تھے، اس وقت بھی تاکیدِ طاعت و عبادت ہی کی ہوتی تھی، جامعِ ملفوظات کہتے ہیں کہ ۵۱ شعبان سنہ ۸۰۷ کو جب حضوری نصیب ہوئی تو

بندہ را پیش طلبید، فرمود کہ باید کہ مشغول ہوتو
بندہ کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ارشاد کیا کہ
یہ طاعت و عبادت باشی بہ اور ادوا دینیہ ہمیشہ طاعت و عبادت میں اور ادوا دینا
را اگرچہ ہم مطالعہ کتاب و مشایخ باشند مشغول
باشی و بیکار نہ باشی،
(۲۳)

اسی طرح ۲۹ جمادی الآخر ۱۲۱۵ء کی مجلس کے تحت میں مذکور ہے کہ سعادت قدوسی
حاصل ہوئی، نماز جماعت کے فضائل کا تذکرہ ہوا، بندہ سے ارشاد ہوا کہ نماز باجماعت ہی
پڑھنا چاہئے، بندہ نے عرض کیا کہ میرے مکان کے قریب مسجد ہے لیکن جس مکان میں ہم لوگ
رہتے ہیں اگر وہاں سے ہم اٹھ کر چلے جائیں تو کاغذ و کتاب وغیرہ کی حفاظت کے لئے کوئی
موجود نہیں رہتا، اس لئے مکان ہی پر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ہوا کہ جماعت سے
ضرور پڑھنا چاہئے، اور بہتر یہی ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے، (۲۴) ہمارے زمانہ کے کئے مشایخ
ہیں جن کے نزدیک سرے سے نماز ہی غیر ضروری ہے، جماعت کی تاکید اور مسجد کی اہمیت کا
بھلا کیا ذکر ہے!

آج سجادگی کے لئے جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، گدھی نشینی کے لئے مقدمہ بازیاں
ہوتی ہیں، اور مذرونیاز اور چڑھاوے کی آمدنیوں کے حصہ تقسیم ہوتے وقت کیا کچھ نہیں ہوتا،
اور اس حسب دینا کا ناظم تصوف رکھ لیا گیا ہے، حضرت سلطان المشایخ ایک اور بزرگ
کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ اور ادو تسبیح، نماز و روزہ ان سب کی مثال دیگ کے مصباح کی
ہے، اور دیگ کا گوشت ترکِ تعلی دینا ہے جس طرح محض گھی اور رنگ اور مصباح ڈال
دینے سے بغیر گوشت طوائف ہوئے شور بہ تیار نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر ترکِ حب دینا

کے سارے اعمال بے نتیجہ ہیں لیکن گوشت اگر موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے، یہی طرح ترک دینا اگر موجود ہے تو بجائے خود کافی ہے لیکن خود ترک دینا کا کیا مفہوم ہے؟ کیا اس سے جو گیوں اور راہبوں کے طریقہ مراد ہیں؟ تصوف اسلام کا یہ امام اس کی وہی تشریح کرتا ہے جو اس کے آقا و مجددِ موم رسول اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی تھی، :-

ترک دینا آں نسبت کہ کسے خود را بہرہ کند	ترک دینا کے معنی یہ نہیں کہ اپنا لباس اتار دیا جائے
مثلاً لنگوٹ پہ بند و بنشیند، ترک دینا آں	اور انسان لنگوٹ باندھ کر بیٹھ رہے، ترک دینا کے
کہ لباس پہ پوشند و طعام بخورد، اما پنچ میرسد	معنی یہ ہیں کہ انسان لباس بھی پہنے، اور کھانا
روا بردارد، وہ حج اوصل نہ کند و خاطر متعلق	بھی کھائے، البتہ جو کچھ کھاتا رہے خرچ کرتا رہے
چیزے نذر و ترک دینا مست،	جوڑ جوڑ کر نہ رکھے، اور دل کو کسی چیز میں لٹکانے

نہ رکھے، یہ ہے ترک دینا،

(۹)

تصوف اسلام کے اوراق میں بار بار کہا جا چکا ہے، کہ طریقت، شریعت سے جدا اور مخالف نہیں بلکہ شریعت ہی کے مغزیاء عطر یا روح کا نام ہے، فقہاء نے شریعت کے صرف ظاہری پہلو کو لے لیا، اور فقہاء نے اپنی نظر باطنی پہلو پر رکھی، محبوب الہی کے محفوظ مبارک میں بار بار اسی خیال کی تکرار ملتی ہے، ایک روز حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کی حکایت بیان فرمائی، کہ آپ سیاحی کرتے ہوئے بدایوں وارد ہوئے، اور یہاں قیام فرمایا، ایک روز حاکم شہر کے مکان پر جو قاضی تھے، ملنے کو گئے، خدمت گاروں نے کہا کہ اس وقت قاضی صاحب نمازیں مشغول ہیں، شیخؒ نے تبسم کے ساتھ فرمایا قاضی صاحب نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟ دوسرے روز قاضی صاحب شیخؒ کے مکان پر آئے، اور کہا کہ کل آپ نے یہ کیسے فرمادیا تھا کہ قاضی نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں، میں تو سائل نماز و احکام پر مستعد و کتابیں تصنیف

کر چکا ہوں، شیخؒ نے کہا کہ ”غالملوں کی نماز دوسری ہوتی ہے اور فقیروں کی دوسری“ تاہمی صاحب بولے کہ کیا فقیر کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں، یا رکوع اور سجدہ کسی نئے طریقہ پر کرتے ہیں؟ شیخؒ نے فرمایا کہ ”غالملوں کی نماز بس اسی قدر ہے کہ کعبہ کو نظر میں کر لیا، یا اگر در میں تو بہت کعبہ کو اور اگر یہ بھی نہ معلوم ہو سکا تو انداز سے بہت کعبہ کو تصور کر کے نماز شروع کر دی، لیکن فقیروں کی نمازیوں نہیں ہوتی، وہ جب تک عرش الہی پر نظر نہیں جاسکتے، نماز نہیں شروع کرتے“ (۲۳۷-۲۳۸) نماز میں حضور قلب کی اس سے زیادہ تاکید اور اس سے بہتر تفسیر کوئی کیا کر سکتا ہے؟

آج عبادت و ریاضت وادائے فرائض و اتباعِ شریعت سے بچنے کے لئے ایک لفظ ”عشق و محبت“ گرٹھ لیا گیا ہے، اور سہرنا فرمائی کو اسی پردہ میں چھپا لیا جاتا ہے، لیکن صدقِ محبت کی تشریح ذرا عاشقوں کے اس سردار کی زبان سے ملاحظہ ہو۔

صدقِ محبت متابعتِ سست، چوں کے	محبت کی سچائی متابعتِ سوا ظاہر ہوتی ہے چپ
عجب ایشان شد ہر ائمۂ متا ایشان کند و	کوئی آگ محبت کر لگا، تو یقیناً ان کی متابعت بھی
ناشائستہ دور باشد، چوں ایں چنین شود	کر لگا، اور اعمال ناشائستہ سے دور رہے گا، او
ہر ائمۂ گناہ نہ نویسند، آں گاہ فرمود کہ تا	جب ایسا ہوگا تو لامحالہ اس کے گناہ بھی نہ کھے
محبت حق در غلابِ قلب باشد امکان	جائیں گے، پھر ارشاد ہوا کہ محبت حق جب تک
معصیت بہت، اما چوں محبت و سواد	غلابِ قلب میں ہے، یمنہ کا امکان باقی ہے
قلب در آید پیش امکانِ معصیت نہ باشد	لیکن جب محبت سوادِ قلب بن اعل ہو جاتی ہے

(۲۱۹)

تو معصیت کا امکان نہیں باقی رہتا،

آج کتنے مدعیانِ فقر و تصوف کے نزدیک طریقت، خصوصاً طریقتِ چشتیہ کا دلرو

توالی کی محفلوں اور سازنگی اور ہارمونیم کی آوازوں پر رہ گیا ہے لیکن سلسلہ چشتیہ کے اس اتفاق کے نزدیک سماع کا مزامیر کے ساتھ سننا قطعاً جائز ہی نہ تھا ایک روز حاضرین

یکے از حاضران گفت کہ ہمدیں روز ہا بعضے
خصل میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایک روز
از درویشاں آستانہ وارد ہر جعبے کہ چنگ و
آستانہ مبارک کے حاضر باش بعض درویش ایسے
رباب و مزامیر بود و رقصہ کردند و خواجہ کرشد
مجمع میں جس میں رباب و مزامیر تھے، رقص کر رہے
تھے، حضرت خواجہ نے فرمایا کہ برا کیا، جو تھے نامشروع

نا پسندیدہ ست، (۳۲۶) ہے نا پسندیدہ ہے،

جب یہ درویش لوٹ کر آئے تو ان سے دریافت کیا گیا کہ اس مجلس میں مزامیر بھی تھے تم نے
سماع کیسے سنا؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم سماع میں اس قدر مستغرق ہو گئے
کہ مزامیر کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا، حضرت خواجہ نے ارشاد فرمایا "یہ جواب کچھ نہیں"
وہ عمل محصیت ہی میں لکھا جائیگا" (۳۲۷) اسی طرح ایک دوسرے موقع پر بھی ذکر ہو
کہ کسی شخص نے اگر خدمت الہی میں عرض کی کہ فلاں مقام پر آپکے بعض مرید مزامیر کے ساتھ سماع
سن رہے تھے، حضرت نے نا پسندیدگی کے ساتھ فرمایا کہ انھوں نے برا کیا، میں منع
کر چکا ہوں کہ مزامیر نہ ہونی چاہئے، اس کے بعد اس باب میں یہاں تک تاکید فرمائی اور
اتنی احتیاط کے لئے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو، اور جماعت میں عورتیں
بھی شامل ہوں، اور نمازیں امام کو سہو ہو، تو مرد و تو سچان اللہ لکھ کر اسے متنبہ کر سکتے ہیں لیکن
عورت اگر نغمہ دینا چاہے تو آواز سے نہ کہے بلکہ اس کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائیگی
بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو متنبہ کرے، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط رکھے کہ ہتھیلی پر ہتھیلی نہ
مارے کہ یہ تالی بجانے کی شکل ہے، جو داخل لہو ہے، بلکہ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کی

پشت پر مارے، جب تلاہی میں یہ احتیاط ہے کہ ہتک تک کی اجازت نہیں تو مزاحیر
کیونکر جائز ہو سکتے ہیں»، (۲۵۹)

حضرت خواجہ سماع سنتے رہتے تھے، لیکن آپ کے نزدیک سماع کن کن شرائط
قبول کے ساتھ جائز تھا، اور اسے بھی سن لیا جائے، فرماتے تھے :-

گفت ہر گاہ کہ چند چیز جمع شود سماع آگاہ	جب چند شرائط جمع ہو جائیں اس وقت سماع
شنود، و آل چند چیز بصیت، سماع دسموع مستمع	سنے، وہ چند چیزیں ہیں کیا؟ سماع مستمع، مستمع
و آلت سماع، آنگاہ ایں تقسیم را فائدہ	آلت سماع، پھر اس تقسیم کی شرح یوں فرمائی
فرمود و گفت کہ سماع گویندہ است او می باید	کہ سماع سے مراد قوال ہے، اور قوال کو مرد و
کہ مرد باشد و مرد تمام بود کو دوک نہ باشد و عورت	مرد بالغ ہونا چاہئے، یعنی عورت اور امر نہ ہو
نہ باشد، سماع انجمنی گویند باید کہ ہزل و خش	سموع سے مراد کلام ہے، کلام میں ہزل و خش
نہ باشد، سماع انکس می شنود او ہم باید کہ بحق شنود	کی آمیزش نہ ہونا چاہئے، سماع سے مراد سننے کا
و مملو از یاد حق باشد، آلت سماع چوں چنگ	ہے، اسے چاہئے کہ حق کے لئے سنے اور اس کا دل
رباب و امثال آل باید کہ دریاں نہ باشد	یاد حق سے بے نیاز ہو، اور آلت سماع مثل چنگ و
این جنس سماع حلال است،	رباب وغیرہ کے کچھ موجود نہ ہو، جب یہ شرائط

جمع ہوں تو وہ سماع حلال ہوگا، (۲۶۰)

آج کتنے اعراس کی محفلوں میں، یہ شرائط پورے نہ سہی، کسی حد تک بھی محاذ رکھے
جاتے ہیں؟ آج کتنے سماع خانوں کی مجلسیں اس معیار پر پوری اترتی ہیں؟ لیکن ایسے خاص
دیکھنا کہ سماع کے باب میں بھی قول فیصل سن لیجئے :-

سماع صونے مست موزوں حرام چڑا باشد سماع نام ہے آواز موزوں کا محض اس کی حرمت

دیگر تحریک قلب ست، اگر آں تحریک کی کوئی وجہ نہیں، لیکن اسی کے ساتھ قلب کو
 یہ یا وجہ باشد مستحب است و اگر میں بہ فساد بھی تحریک ہوتی ہے، اگر یہ تحریک یا وجہ کی
 باشد حرام بود، ہے، تو مستحب ہے لیکن اگر مائل بہ فساد ہے تو

حرام ہے،

(ص ۲۴۶)

یہ ہجرت نبوی سے سات سو سال بعد والا ہندی تصوف ہے، جس میں ہندی اور
 عجمی غیر اسلامی عنصروں کی آمیزش بہ کثرت ہو چکی تھی، آج کا تصوف، پہلی صدی ہجری
 کے مطابق نہ سی، اکاش آٹھویں صدی ہی کے میعار کے مطابق ہوتا!

باب (۷)

منطق و اطیر

شیخ فرید الدین عطار

اب تک جن تصانیف سے تعارف ہوا اسب نثر کی تھیں، لیکن قدامی کے دور
آخر میں معارف ایمانی و حقایق روحانی کو نظم میں ادا کرنے کی بنیاد پر چلی تھی، جسے مؤسٹین نے
سراج کمال پر پہنچایا، سنائی، مغربی، عراقی، نظامی، سلطان ابوسعید خسترو، جاتی، یہ سب نثر
سے کہیں زیادہ آزادی و بے تکلفی کے ساتھ نظم میں اسرار و معارف کو بیان کرتے ہیں، اور مولانا
رومی نے قوزبان شعر کو الہامی بنا دیا، شیخ فرید الدین عطار بھی اسی جماعت کے ایک مقتدر کن
اور دور قدامی آخری یادگار ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ رند سر مست جب میٹھہ شہو میں قدم رکھتا ہے
توجہ دوستار کا احترام کس حد تک ملحوظ رکھتا ہے،

(۱) مصنف

اسم مبارک محمد بن ابی بکر ابراہیم ہے، نسبت ابو حامد یا ابو طالب، لقب پیر الدین تخلص
عطار، عام زبانوں پر اسم مشہور فرید الدین عطار ہے،

ولادت مصفاات تیشاپور میں ہوئی تھی، مزار بھی وہیں ہے اسنہ ولادت غالباً ۵۱۳ھ ہجری ہے، سال وفات میں بہت اختلافات ہیں، تفحات الانس کی روایت کے مطابق ۵۲۳ھ ہجری ہوئے مگر بہت طویل ہونے پر سب تذکرہ متفق ہیں، سبب وفات بھی سب کو مسلم ہے، یعنی تاتاریوں کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فرمایا،

ابتداء میں ایک بہت بڑے کارخانہ ادویہ کے مالک تھے، ایک روز اپنے کاروبار میں مصروف تھے کہ ایک فقیر نے اگر صد الگائی کہ خدا کے نام پر کچھ دلاؤ، یہ مخاطب ہوئے اُس نے کئی بار صد الگائی، یہ اس قدر ہنسک تھے کہ جواب تک دینے کی فرصت نہ پائی، اُس نے کہا ”مشغولیت کا یہ حال ہے جان کیسے دوں گے“؟ انھوں نے بھینکا کر کہا ”جیسے تم دو گے“ فقیر نے کہا ”بھلا میری طرح کیا دوں گے“؟ کہا اور سر کے نیچے کا گدائی رکھ کر لیٹ گیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، اور روح پرواز کر گئی! شیخ کے قلب پر اس واقعہ کا سخت اثر پڑا، کارخانہ کھڑے کھڑے لٹا دیا، اور خود اسی وقت سے درویشی اختیار کر لی،

پہلے شیخ رکن الدین اسکاف کی خدمت میں کئی سال بسر کئے، پھر سفر زیارت بیت المقدس کو نکلے اور بہت سے مشایخ کی خدمت میں رہے، بالآخر شیخ مجد الدین بغدادیؒ کے ہاتھ پر بیت کی اور آگے چل کر سلوک و عرفان کے وہ مراتب طے کئے کہ خود اپنے مرشد کے لئے باعث فخر ہوئے،

شہادت کا واقعہ مذکور میں یوں درج ہے کہ تاتاریوں کے عین ہنگامہ میں ایک سپاہی نے شیخ کو اسیر کیا، اسنے میں ایک راہ گیر نے کہا کہ ”اس سپہرمر کو قتل نہ کرو، تاتاریاں اسے قتل نہ کریں، اسے زندہ لے کر میرے حوالہ کر دو“ شیخ نے کہا ”خبردار! تپنے پر مجھے فروخت نہ کرنا میں

لے تفحات الانس ۶۹۵، دکنکاتہ، و تذکرہ ہفت اقلیم امین رازی، وغیرہ

اس سے کہیں زیادہ قیمت رکھتا ہوں۔ آگے بڑھ کر ایک اور شخص ملا اس نے کہا کہ ”اس پیر مرد کو مجھے دے ڈالو ہیں ایک گٹھا لگھا اس کا اس کے معاوضہ میں دیتا ہوں“ شیخ نے کہا ”ہاں دے ڈال کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے“ تا ناری سپاہی بھگا کہ حضرت شیخ اس سے دل لگی کر رہا ہیں، غصہ میں آکر وہیں سر تن سے جدا کر دیا،

جلالت مرتبہ کے اندازہ کے لئے یہ حقیقت کافی سے زائد ہے کہ مولانا نے روم مقدس و مقامات پر شیخ فرید الدین کا نام بہ حیثیت اپنے مقدس و پیشوا کے لیتے ہیں، اور ان کی عظمت کا بار بار اعتراف کرتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں :-

گر عطار گشت مولانا شربت از دست شمس بویش نفش

ایک اور موقع پر ہے

عطار روح بود و ستائی و چشم او ماوریں ستائی و عطا را آدمیم

ایک اور موقع پر اعتراف کمال انتہائی عقیدت کے ساتھ ہے،

ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہنوز اندر خم یک کوچہ ایم

اسی تنظیم و احترام کے ساتھ سنوی میں بھی جایا نام لیا ہے، اور ان کے اشعار کو بڑا کلام میں ضم کیا ہے،

ملا جائی، مولانا روحی کا یہ مقولہ بھی نقل کرتے ہیں کہ نور منصور نے ڈیڑھ سو برس کے بعد شیخ عطار پر تجلی کی نور ان کا مربی رہا،

جائی خود اپنی راے کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں :-

”قدان قدرا سرار توحید و حقایق اذواق و موجد کہ در ثنویات و غزلیات وی اندراج

سے تذکرہ دولت شاہ سمرقندی و متعاقب التاریخ وغیرہ،

یائتہ دو سخاں بیچ یک ازین طائفہ ثابت نمی شود، جزا اللہ سبحانہ عن اہل البین المتقین

خیر البحر ۱۰

تصانیف نظم و نثر بہت کثرت سے ہیں بعض روایات کے مطابق ان کی روایت سوا
قرآنی کے ہم عدد یعنی ۱۴ ہے، قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المؤمنین میں یہی روایت اختیار
کی ہے، جیسا کہ اشعار ذیل سے واضح ہوگا،

ہاں خریطہ کش داروے فاعطار کہ نظم اوست شفا بخش عاشقان ہیں

مقابل عدد سورہ کلام نوشتہ سفینہائے عزیز و غنیہاے گزیر

اس روایت کی صحت کا علم تو عالم مطلق ہی کو ہے زیادہ مشہور و مقبول کے نام

حسب ذیل ہیں:-

(۱) تذکرۃ الاولیاء (نثر میں) قدمائے صوفیہ کا مفصل تذکرہ (۲) منطق الطیر (مصنوعیت نامہ)

(۳) اسرار نامہ (۵) دبیر نامہ (۶) الہی نامہ (۷) دیوان،

(۸) پند نامہ (۹) وصیت نامہ (۱۰) خسرو گل، (۱۱) شرح القلب،

بعض ایسی کتابیں بھی شیخ کی جانب منسوب کر دی گئی ہیں جو قطعاً جعلی ہیں مثلاً

لسان الغیب جس کا نسخہ پرنس میوزیم (لندن) میں موجود ہے اور جس کے بہت سے اشعار

ایک شیعہ مقدمہ نویس نے مقدمہ تذکرۃ الاولیاء (مطبوعہ یورپ) میں حضرت شیخ کی نسبت کے

ثبوت میں پیش کئے ہیں شیخ کی ذات گرامی اس سے کہیں ارفع ہے، کہ ان انتہائات کی

تفصیل تو دید پر توجہ کی جائے،

مزاج میں خالص ساری و فروتنی جس درجہ کی تھی اس کا ثبوت تذکرۃ الاولیاء کے دیباچہ کی

ایک ایک سطر میں ملتا ہے، اپنے تئیں سب زیادہ حقیر اور ناچیز سمجھتے تھے، اور غالباً خاک کی
ہی کی مقبولیت کا ثمرہ ہے کہ آج ان کا نام سر آبد عارفان و سرتاج عاشقان کی حیثیت
سے زندہ و روشن ہے،

(۲) تصنیف

تذکرۃ الاولیاء کے بعد حضرت عطار کی مقبول ترین تصنیف یہی منطق الطیر ہے، اس کی سب سے
بڑی گرامت یہ ہے کہ مولانا نے روم کی مشہور و معروف مثنوی کا نقش اول یہی مثنوی ثابت
ہوئی ہے، بعض تذکروں میں صراحت کے ساتھ یہ روایت درج ہے کہ شمس تبریز و مصلح الدین
زرکوب کے انتقال کے بعد جب مولانا کے التفات خاص کے مورد حسام الدین چلی ہوئے تو ایک
بار انھوں نے مولانا سے عرض کیا کہ، غزلیات کا مجموعہ بہت ہو چکا اب کچھ توجہ مثنوی پر ہو، او
شیخ عطار کی منطق الطیر کی طرز پر کوئی مسلسل نظم ارشاد فرمائی جائے، مولانا نے دستار
ایک کاغذ نکال کر چلی کو دیا جس میں مثنوی کے تیرہ ابتدائی اشعار، بشو از نے چون حکایت
میلند، سے لیکر، در نیاید حال بختہ بیچ خام، تک لکھے ہوئے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ قبل اس کے
کہ یہ فرمایش تمہاری زبان سے ادا ہو اس کی تعمیل ہوگئی،

مثنوی منطق الطیر کا وزن ایک ہے، موضوع ایک ہے، اور افسانوں سے اخلاق و
تصوف کے درس حاصل کرنے کا اسلوب ایک ہے، مولانا نے عطار کے حق تقدم کو مثنوی میں
جا بجا تسلیم کیا ہے، اومان کے متعدد اشعار کو اپنے کلام میں ضم کر کے پیش کیا ہے،

مضامین کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ حمد و ثناء و تقبیل خلفائے اربعہ کے بعد اصل قصہ کا
آغاز کیا ہے، انخاص افسانہ بجائے انسانوں کے چند پرندے فرض کئے ہیں، ہدیہ، طوطی،
مَرغ، فاختہ، قمری، بلبل، باز وغیرہ، ایک روز یہ سب پرندے یکجا ہوتے ہیں، اور اپنا ایک

بادشاہ منتخب کرنا چاہتے ہیں، ہمدرد سیرغ کا نام پیش کرتا ہے، اس پر دوسرے پرندے متعرض ہوتے ہیں، ہمدرد ایک ایک کا اعتراض سنتا اور الگ الگ سب کو جواب دیتا ہے، بالآخر اس پیاسہ برقی و عرفان (ہمدرد) کی تفہیم و تبلیغ سے تمام طیور شاہ شاہان سیرغ کے حلقہ اطاعت و اقیانوس میں آجاتے ہیں، سوالات وہی ہیں جو عموماً ہر طالب و سالک کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات جادو، سلوک و عرفان کے مختلف مقامات ہیں، لفظ منطق الطیر کا ماخذ کلام کی آیہ کریمہ و مرث سلیمان داؤد و قال یا ایہا الناس علما منطق الطیر و اتینا من کل شئ (نمل، ص ۲) ہے، ہمدرد چونکہ طیور سلیمانی میں بطحا و قنم و دانش مرتبہ بلند رکھتا تھا شیخ نے طریقت کے حقائق و معارف اسی کی زبان سے ادا کرائے ہیں،

حدیث مفصل لکھی ہے سب سے زیادہ زور بندہ کی تیارگی، بے علمی، و دراندگی پر ہے۔

عقل دجان و دین دل در جہنم تا سال ذرہ لبنا ختم

لب بدوزا ز عرش و زکرسی ہر س گر چہ یک ذرہ ہی پر سی ہر س

عقل تو چوں در سر ہوئے بہ سوخت ہر دو لب باید ز پر سیدن بدخت

کس نداند کہ یک ذرہ تمام چند گویم کس نداند و السلام

اسما حکیم و لطیف کی تجلیات حیرت انگیز طریقوں سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں عقل بشری حوادث فطرت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، انبیاء کرام تک کو عجیب و غریب حالات میں رکھا گیا ہے،

سوی کہ خلیش کس را راہ نیست قذرا از قذرا گاہ نیست

درنگر اول کہ باؤم چہ رفت عمر با او دریں عالم چہ رفت

باز بنگر نوخ در غرقاب کار تا چہ بود از کافراں سال ہزار

یعقوب کی سرگردانی و گریہ و زاری، یوسف کی غلامی و اسیری، ایوب کی ستم کشی و شدت مصائب، یہ چند نمونہ ہیں، باقی تقریباً تمام انبیاء کی زندگی طلسم سازِ فطرت کی انہیں کرشمہ نمایاں کا ایک مسلسل منظر ہے، اور تو اور حضرت سرورِ کائنات تک کی حیاتِ طیبہ اسی قسم کے خوارقِ فطرت سے لبریز ہے۔

عجب گونے را بہ طمّتِ دام داد حما صدرِ عالم را در آرام داد
معرفتِ باری کی صرف صورت یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس ہستی مطلق میں گم کر دے،

تو باش اصلاً کالی این ست و بس تو در گم شو وصال این ست و بس
تو در گم شو علوے آں بود تا ہر چہ آں نبود فضوے آں بود
اس تک پہنچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنی بے بسی و عجز کا اعتراف کیا جائے، بجائے خدا سے ڈرنے کے خود اپنے سے خوف کیا جائے، اور بارگاہِ رحم الراحمین میں بعد تصریحِ حاجت مناجات کی جائے کہ وہ اپنے درود و محبت کا ایک ذرہ ہی عنایت کر دے،

خلق ترسد از تو من ترسم ز خود کز تو نیکی دیدہ ام ز خویش بد

.....

اے زفضلت ناشدہ نوید شس حلقہ داغ توام جاوید بس
ہر کر خوش نیست عول بر در تو خوش بہا و از آنکہ نبود مرد تو
ذرہ در دم وہ اسی در مان من ز آنکہ بے دردت بہ میر و جان من

کفر کا فراد وین دیندار را حتما ذرہ دردت دلِ عطا را
نعت گوئی حضرت عطاء کا خاص جوہر ہے، مہاجمی کی طرح وہ بھی اس صنعتِ سخن کے

بارک ہیں مخلوق و نیاز کارنگ ایک ایک لفظ سے جھلک رہا ہے انورق و شیفگی ایک ایک
مصرعہ سے ٹپک رہی ہے

خواجه دنیا و دیں گنج و نسا	صدر و بدر ہر دو عالم مصطفیٰ
آفتاب شرع و دریاے یقین	نور عالم رحمتہ للعالمین
خواجه کونین سلطان ہمہ	آفتاب جان و ایمان ہمہ
پیشوائے ایں جہان و آں جہاں	مقدمے آشکارا و نہاں
خواجه کز ہر چہ گویم پیش بود	وز ہمہ چیز از ہمہ در پیش بود
پسچو شبخیم آمد از بحر وجود	خلق عالم از طیفانش وجود
آفرینش راجز او مقصود نیست	پاک و اسن تر از وجود نیست
عقل را در خلوت اورا غیت	علم نیز از وقت او آگاہ نیست
چوں پر سیم رخ دانش آشکار	موسیٰ از وحشت پر دوسیمچہ دار
رفت موسیٰ بربہا با آفتاب	طلع نعلین آمدش از حق خطاب
باز در معراج شمع ذوق بکمال	می شنید آواز نعلین بلال
موسیٰ عمران چو آن دولت بدید	چاکر اورا چنین قدرت بدید
گفت یارب است اوٹن مرا	در طفیل ہست اوٹن مرا

یہ تمام توصیف صید غائب میں تھی، اب گویا حضور ہی نصیب ہوئی، اب جو
معروضات براہ راست بارگاہ سرور عالم میں پیش ہو رہے، ان کا بھی نمونہ ملاحظہ ہو

تا بد شرع تو و احکام تست	ہمسیر نام آئی نام تست
باز رسول اللہ بے در ماندہ ام	باو برکت خاک بر سر ماندہ ام

بیکساں را کس توئی در ہر نفس من ندادم در دو عالم جز تو کس
 یک نظر سوئے من غواہ گن چارہ کار من بچ رہ گن
 گرچہ ضایع کردہ ام عمر از گناہ تو بہ کردم عذر من از حق بخواد
 گزرا تا من بود تر سے مرا ہست از لا تا ایسا درست مرا
 اے شفاعت خواہ شتے تیرہ روز لطف گن شمع شفاعت بر فروز
 دیدہ جاں را القاسے تو بس است ہر دو عالم را رضائے تو بس است
 آگے چل کر خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کئے ہیں بعض حلقوں میں عطار کو شیخ
 مشہور کرنے کی جو عجیب کوشش کی گئی ہے اور اس کے ثبوت میں جو لغو اشعار ان کی جانب
 منسوب کئے گئے ہیں، ذرا اس کوشش نظر رکھ کر ذیل کی مدح چار یا رسننا! ابتداء افضل البشر
 بعد از انبیاء سے ہوتی ہے،

خواجہ اول کہ اول یار دوست ثانی انیس اوہانی النبا دوست
 صدر دین اصدیق اعظم قطب حق در ہمہ چیز از ہمہ بروہ سبق
 ہرچہ حق از بارگاہ کبریا رنجیت در صدر شریف مصطفیٰ
 آل ہمہ در سینہ اصدیق رنجیت لا جرم تا بود از دست حق رنجیت
 فاروق اعظم کی جلالت قدر کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے،
 خواجہ شرع آفتاب شرع دین ظل حق فاروق اعظم شمع دین
 ختم کردہ عدل و انصاف حق تا فرست بروہ بر حبش سبق
 آنکہ دار و مصراط اول گذر ہست او از قول پیغمبر عمر
 ذوالنورین کی فضیلت مراتب پر روشنی ڈالنے کے لئے اشعار ذیل کافی ہیں،

خواجہ سنت کہ نور مطلق است بل خداوند و نور برحق است
 ہنکہ عرق قدس فرقان آمدست صدر دین عثمان عفا آمدست
 رونقے کاں عرصہ ٹوٹن یافت از دل پر نور ذوالنورین یافت
 یوسف ثانی بہ قول مصطفیٰ جسہ نقوی و حیا کاں دنا
 اہل سنت کا عقیدہ صحیح ناٹل رہا یگانا اگر حضرت شیر عذا کرم اللہ وجہہ کی درگاہ
 پر بھی عقیدت کے پھول نہ چڑھائے گئے، ۷

خواجہ حق پیشو اسے راستیں گوہ علم و بحرِ علم و قطب دیں
 ساقی ٹوڑا رام رہنا کے ابن عم مصطفیٰ شیر خدا
 مرتضیٰ و مجتبیٰ زوجِ تول جانا خواجہ معصوم داماد رسول
 مقتدا دیں بہ استحقاق اوست مفتی مطلق علی الاطلاق اوست
 اس کے بعد نہایت تفصیل کے ساتھ کئی اوراق اس موضوع کی تذکر کئے ہیں کہ جو
 لوگ خلفائے ثلاثہ سے تعصب رکھتے ہیں، وہ خود جناب امیر کی تعظیم کے بالکل مخالف بلکہ
 دشمن ہیں، اور اس قول کی تائید میں آپ کی سیرت مبارک سے چند واقعات نقل کئے
 ہیں، (صفحہ ۲۵-۳۲)

ہد ہد (پیرِ حق) جو تمام طیور کے جمع ہونے پر انھیں سلطان مطلق کے زیرِ انقیاد آنے
 کی دعوت دیتا ہے، اور مرتبہ سلطانی کے لئے سیرخ کا نام پیش کرتا ہے، وہ اس سیرخ کے
 اوصاف بھی بیان کرتا ہے، ان اوصاف پر نظر کرنے سے سمجھ میں آسکے گا، کہ سیرخ سے
 کس حقیقتِ عالیہ کا کنایہ ہے اور افسانہ کے پردہ میں کتنی معارف کی تعلیم ہو رہی ہے
 نام اس سیرخ سلطانِ طیور او بہ ما نزدیک و ما زود و دور دور

صد ہزاراں پردہ دار و بیشتر ہم ز نور و ہم ز ظلمت بیشتر
 در دو عالم نیست جس راز ہرہ کو تواند باخت از وی ہرہ
 وایما او بادشاہ مطلق است در کمال عر خود مستغرق است
 نے بدورہ نے شگبانی از دست صد ہزاراں خلق سوادائی از دست
 ریج دانائے کمال او ندید تھا، بیچ بینائے کمال او ندید
 یعنی وہ سب کا بادشاہ ہم سے متصل ہے، اور ہم اس سے بیگانہ ہیں، کائنات میں کسی
 کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اُس سے ہمسری کا دعویٰ کر سکے، وہ سب کا ازلی وابدی
 بادشاہ مطلق ہر وقت اپنے شان کمال میں غرق ہے، اس غم میں ہزار ہا مخلوق پریشان
 ہے، کہ نہ اس تک پہنچنے کی راہ ملتی ہے، نہ تھک کر بیٹھا جاتا ہے، نہ کوئی عقل آج تک اس کے
 کمال کو پہنچ سکی ہے، نہ کوئی آنکھ اُس کے مجال سے مشرف ہو سکی،
 باقی ساری کتاب اسی حقیقتِ تحقیق، اسی ذاتِ علی الاطلاق، اسی ہستی و اور
 اللہ اور اکی توصیف، اس تک رسائی کی تدبیر اور منازل سفر کی تفصیل کی تندرہ، چند
 مضامین و مطالب بطور نمونہ درج کئے جاتے ہیں، یہی انداز ساری کتاب کا ہے،

راہ طلب و سلوک میں سب سے بڑا راہزن نفس کا شوق جاہ و ترفع ہے، انسان
 اپنے اوپر سخت سے سخت تکالیف اٹھا لیتا ہے، بڑی بڑی ریاضتیں گوارا کرتا ہے، شدید
 شدید مجاہدات اختیار کرتا ہے، لیکن عموماً مقصود یہ ہوتا ہے کہ خلق میں عابد و زاہد مشہور
 ہو، لوگ عزت و تکریم سے پیش آئیں اور دنیا اس کے تقدس کا چرچا کرے، حالانکہ
 اس راہ میں اس سے بڑھ کر اور کوئی مانع ہو نہیں سکتا، شبلیؒ ایک مرتبہ اپنے مقام

سے غائب ہو گئے، لوگوں نے بڑی تلاش کی، بالآخر خنثوں (ہیچڑوں) کے ایک گروہ کے درمیان چشمِ تردخشک لبِ میٹھے ہوئے ملے، ایک شخص نے حیرت سے سوال کیا، آپ نے جو اب دیا، کہ جس طرح یہ گروہ نہ عورت پر نہ مرد، اسی طرح میں راہِ دین میں نہ مرد ہوں نہ عورت، بد اعمالیوں کی کثرت سے میری زندگی خود میرے لئے باعثِ شرم ہے، عارف کو اسی طرح اپنے تئیں ذلیل و خوار رکھنا چاہئے، ہے

پھر مرداں ذلِ خود کن اختیار	کردہ بر استادگان عزت نثار
گر تو پیش آئی ز موسیٰ در نظر	خویش را از بتے سازی بتر
درج و ذمت گر تفاوت می کنند	بت گرے باشد کہ او بت می کنند
گر تو حق را بندہ بتگر مباش	در تو مردے از موسیٰ آذر مباش
نیست ملکن در میان خاص و عام	از مقام بندگی بر تر متعام
بندگی کن پیش ازین دعویٰ جو	مرد حق شو عزت از عری جو
چوں ترا صد بت بود در زیر دلی	چوں نمائی خویش را مصونی خلق
لے خنث جامہ مرداں مدار	خویش ازین پیش گرواں مدار

ایک مرتبہ قاضی شہر کے پاس دو فریق اپنے مقدمہ کا تصفیہ کرانے کی غرض سے آئے اور دونوں لباسِ صوفیانہ پہنے ہوئے تھے، قاضی نے انھیں تنہائی میں لیجا کر بڑی غیرت دلائی کہ، ”ہم پر یہ لباس ترک و تسلیم، اور دل بدستور سن و تو کے جھگڑوں میں مبتلا میں تو صفائیِ باطن کا دعویٰ نہیں رکھتا، محض فصلِ خصومات کرتا رہتا ہوں، مگر مجھے ایسی حالت میں اس جامہِ فقر سے شرم آتی ہے، اس میدان میں اگر جذباتِ خودی کو برقرار رکھنا اپنے

دین و دنیا دونوں کو برباد کرنا ہے، ۷

دو مرتع پوش در دار القضا	در خصومت آمدند و در جفا
گفت صوفی خوش نہ باشد جنگ باز	قاضی ایٹال را بہ کنج برد باز
این خصومت از چہ در سر کردہ اید	جامہ تسلیم در بر کردہ اید
این لباس از تن بیند ازید ہیں	گر شاہستید اہل جنگ و کیں
در خصومت از سر جہل آمدید	در شاہ این جامہ را اہل آمدید
زین مرتع شرم می دارم قوی	نمک قاضی ام نہ مرد معنوی
بہ بود زینساں مرتع داشتین	مرد را در فرق متع داشتین
سرد ہی بہ باد ترکب جاں جانی	گر بہ دعویٰ عزیم این میداں گئی

نفاذت نفس کی کوئی حد نہیں، انسان کی نظر سے ہزار ہا درو انگیز و عبرت ناک واقعات گزرتے رہتے ہیں، پھر بھی اسے عبرت یا نصیحت نہیں حاصل ہوتی، ایک شخص نے ایک عمر گورنگ سے سوال کیا کہ تیری عمر قبروں کے ٹھودنے میں گزری، یہ بتا کہ کیا کیا عجیب چیزیں نظر آئیں، جواب ملا کہ سب عجیب شے یہ دیکھی کہ ستر سال گور کنی کرتے ہو گئے لیکن نفس سرکش ایک لمحہ کے لئے بھی مردہ نہ ہوا، ۷

سالمیش گفتے کہ چیرے گوی باز	یافت مردے گور کن عمرے و باز
چہ عجائب دیدہ در زیر خاک	تا چہ عمرے گور کندی در خاک
کیں سب نفسم ہیں ہفتاد سال	گفت این دیدم عجائب حب حال
یک ماں فرمان دیک طاعت بند	گور گردن دید و یک سلامت نہ مرد

سب سے زیادہ زور ترکِ علانیٰ دنیوی پر دیا ہے، حبِ دنیا جہاتِ ایمانی کے حق میں
سب سے قاتل ہے ۷

حبِ دنیا ذوقِ ایمانیت بیرو	آرزویش پر تو جانت بیرو،
چسیت دنیا آشنائے حرص و آرز	ماندہ از فرعون و از نرود باز
کار دنیا چسیت، بیکاری ہمہ	چسیت بیکاری، اگر قتاری ہمہ
ہست دنیا آتشِ افروختہ	ہر زماں خلقے دگر را سوختہ

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر استراحت فرما رہے تھے، کہ سر کے نیچے
ایک چھوٹی سی اینٹ کا تکیہ لگا کے ہوئے تھے، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، کہ ابلیسِ قریب
ہی کھڑا ہے، فرمایا: ملعون تیرا بیاں کیا کام؟ اس نے جواب دیا کہ: ”یہ اینٹ جس کا آپ
تکیہ لگا کے ہوئے ہیں میری بلک ہے، ساری دنیا میری ہی ملک کا نام ہے، اور ظاہر
ہے کہ یہ اینٹ بھی اسی سامانِ دنیوی کا ایک جزو ہے، آپ نے اس کو اپنے کام میں لا کر
از خود مجھ سے توسل پیدا کیا ہے،“ حضرت عیسیٰ نے یہ سنتے ہی اینٹ پھینک دی، اور دوبارہ
بغرضِ استراحت لیٹ گئے، اس وقت ابلیس بولا کہ: ”اب بیشک آپ آرام سے سوئے، اب
میرا بیاں بٹھرنے کا کوئی کام نہیں رہا۔“

کوئی صاحبِ ایک مرتبہ بعد نمازِ دعا میں مصروف تھے کہ ”اے کار سازِ عالم، میرے
حال پر رحم کر،“ ایک دیوانے نے اُن کی دعا کو سن کر کہا کہ تم اور مجھ سے طلب کرتے ہو خدا کی
تمھاری کیفیت یہ ہے، کہ ہمہ وقت اپنی خود پرستیوں میں مست رہتے ہو، مکان ہو
تو عالیشان، درود یوازیں تو زور بھارا کام کاج کے لئے غلاموں کی تعداد کثیر کے محتاج

کینزوں کی ضرورت مستزاد خود پرستی میں یہ انہماک و اہتمام اور اس پر نزول رحمت کی توقع و طلب اگر واقعی رحمت باری کی تمنا ہے تو پہلے اپنے کو اس کے غیر سے مستغنی و فارغ البال تو کرو، و قبل الیہ تبتیلا ۛ

تو زنا ز خود نہ گنجی در جہاں	می خرامی از تکبر ہر زماں
منظرے سر پر فلک افراشتہ	چار دیوارش بزر بنگا شستہ
وہ غلام دوہ کیترک کردہ راست	رحمت آنجا کے بود برگوی راست
نیک بنگر تا تو بایں جملہ کار	جائے رحمت داری آخر شرم دار
تا نہ گردانی ز ملک و مال ردے	کی نفس نہ نماید آں حال روے
ردے کنوں می بہ گرداں از ہمہ	تا شوی فارغ چوں مرداں از ہمہ

مومن کو مایوس کبھی نہ ہونا چاہئے، خواہ معاصی و ذنوب فوق الحد ہی ہوں، یا صرف کافروں کا حصہ ہے فسق و مصیبت کی خواہ گنتی ہی کثرت ہو، پھر بھی ارحم الراحمین کی رحمت اس سے وسیع تر ہے، مومن کو چاہئے کہ ہر حال میں اس کی رحمت پر بھروسہ رکھے، اور اپنی طرف سے توبہ میں مشغول رہے، اس مفہوم کو مختلف مقامات پر ادا کیا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں ۛ

تو یقین می داں کہ صد عالم گناہ	از توفیق یک توبہ بر خیزد راہ
بحر احساں چون در آید موج زن	محو گرداند گناہ مردوزن ۛ

ایک اور موقع پر ۛ

گر نہ بودے مرد را تو بہ قبول کے بدے ہرگز رہے او نزول

گر گنہ کر دے در توبہ بہت باز تو بگن، تین در نہ خواہد شد فراز
گر بہ صدق آئی دریں رہ یگدے صد فوجت پیش آید ہر دلعے

اصل شے خلوص و صدق نیت ہو، "قال" جو کچھ ہو در حال "درست رہنا چاہئے" یہاں تک کہ اگر بت پرستی میں بھی صفائے نیت ہے تو عالم الغیب و الشہادہ کی بارگاہ میں اس کی بھی قدر ہوگی، اور بالآخر بت پرست کو راہ ہدایت نصیب ہو کر یگی شیخ فرماتے ہیں کہ ایک شب کو حیرت میں اپنے مقام سدرۃ المنتہی میں تھے کہ حضرت قدس سے لبیک کی آواز سنائی دی، سمجھے کہ کوئی خاص مقبول بندہ اس وقت مصر دین ذکر و عبادت ہے، اور اس کی پزیرائی ہو رہی ہو، دل میں شوق پیدا ہوا اس مقبول بارگاہ سے واقفیت پیدا کرنا چاہئے، شہم زدن میں ہفت افلاک کا گشت لگا ڈالا، اس کا پتہ نہ چلا، کرۂ ارض کی جانب رخ کیا اور صحرا و کوہستان کا چپہ چپہ چھان ڈالا، پھر بھی پتہ نہ چلا، اپنے مقام پر واپس آئے دیکھا کہ حضرت قدس سے صدائے لبیک برابر چلی آ رہی ہے تلاش از سر نو جاری کی، اور ساری کائنات کا ایک بار پھر جائزہ لیا، اب کی بار پھر ناکام رہے، اس وقت عاجز آکر بارگاہ اعلیٰ میں التماس کی، حکم ہوا کہ در ملک روم میں جا کر تلاش کرو، یہاں آئے تو کیا دیکھے ہیں، کہ ایک شخص ایک بت کے سامنے اس کی عبادت کر رہا ہے، حیرت میں بہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے، اور عرض کی کہ "پروردگار عالم، یہ کیا راز ہے، کہ ایک شخص صریحاً بت پرستی کر رہا ہے، اور اس پر یہ رحمت ہو رہی ہے،" جواب سنئے،

حق تعالیٰ گفت بہت اولیٰ بنا ذرا نہ می دانند غلط کر و مت را

از نیاز مش خوش ہی آید مرا زیر نشان دادن ہی یا بد مرا
 گرز عجلت رہ غلط کرداں سقط منکھ می دانم نہ کردم رہ غلط
 ہم کنوں راہش و ہم تاپش گاہ لطف او خواہد شد اور اعذر خواہ
 یعنی ہم تو اس کے خلوص قلب کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت گمراہ ہے تو کیا ہوا
 بت تو اسکی خالص ہے، اور اس کا انجام ہم بھی یہ دیتے ہیں کہ وہ راہ ہدایت پہ آیا
 جاتا ہے، چنانچہ

ایں بگفت و راہ جانش بر کشاد در خدا گفتن ز بانس بر کشاد
 معاً اس کا قلب روشن ہو گیا، چشم زدوں میں مراتب نشود کار طے ہو گئے، اور سر
 و بت پرست بات کہتے محدث و خدا پرست ہو گیا،
 شیخ کے نظام عمل میں سب سے بلند و مقدم مرتبہ اتباع احکام الہی کا ہے
 ایک مرغ (روح) کی زبان سے سوال ہوتا ہے، کہ "امثال امر و فرمان بری کی بابت
 کیا ارشاد ہے؟ مجھے اختیار و انکار سے سروکار نہیں، میں محض اتباع امر کرنا
 چاہتا ہوں۔"

دیگرے پر سید ازو کہ رہنمائے چوں بود گر امر می آرم بجائے
 من نہ دارم با قبول در دکار می کشم فرمان او در انتظار
 ہد ہد پیغمبر حق کی طرف سے جواب ملتا ہے، کہ اس سے بلند تر کوئی بھی مرتبہ نہیں
 یہ مرتبہ تمام مراتب سے اعلیٰ و افضل ہے، ایک ساعت کی طاعت جو بہ امثال امر
 ساری عمر کی طاعت گذاریوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے، جو اپنی مرضی درارے

کے مطابق ہوں سے

گفت بنو کر دیئے مر خاکسار مرد رازیں بیشتر نہ بود کمال
کے بری جاں گرتو آنجا جاں بری جاں بری تو گر بہ جاں خراں بری
ہر کہ خراں برد از خنداں برست از ہمد و شوار ہا آساں برست
طاغیے بامر گر یک ساعت است بہتر از بے امر عمر طاغیے شست
انسان بندہ ہے اس کا کمال یہ ہے کہ بندگی میں کمال پیدا کر دکھائے، اسے
بندگی میں باشندہ دیگر ہو س بندگی افگندگی اسے پیچ کس
تو خدائی کی کمی نے بندگی، کے شود ممکن ترا افگندگی
مقبولیت دہر گزیدگی کا ادعا آسان ہے لیکن اس کا سہارا ہی کمال عبودیت
و افگندگی ہے سے

بندہ آں نہود کہ از دھڑے گزاف میزند در بندگی چو ستہ لاف
بندہ وقت اس حال آید پدید امتحان آں نشان آید پدید

باب (۸)

لوائح

(علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی)

علامہ جامی کا زمانہ وفات نویں صدی ہجری کے اقامت کا ہے، اس لئے انھیں دور متوسطین کی آخری یادگار کہہ سکتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے، کہ تصوف ایک مستقل نظام کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور اسلام کی سادی تعلیم میں فلسفہ و مذاہب غیر کی آمیزش اچھی طرح ہو چکی تھی، لوائح ان کی نہایت مشہور، مقبول و مستند تصنیف ہے، یہ نثری قدما کی تصانیف کے فن سلوک کے علم و عمل پر کوئی جامع و مبسوط رسالہ نہیں بلکہ فلسفہ تصوف سے متعلق چند نکات و اشارات کا مجموعہ ہے، تاہم اس فلسفیانہ رسالہ پر بھی نظر کرنے سے معلوم ہوگا، کہ مسلک توحید کی اہمیت علامہ کی نگاہ میں تمام دینی مسائل سے کس قدر بڑھی ہوئی تھی، وحدت وجود وغیرہ کے مباحث اگرچہ پوری قوت کے ساتھ پھیل چکے تھے، تاہم یہ مسائل شریعت اسلام کے محکوم تھے، حاکم تھے، اور آج کل کے رسوم کا تو ان کے ہاں بھی پتہ نہیں،

(۱) مصنف

اسم گرامی، عام تذکروں کی روایت کے مطابق، نور الدین عبدالرحمن بن علی صاحب
سفینۃ الاولیاء کا بیان ہے، کہ اصل نام عماد الدین تھا، اسم مشہور نور الدین ہو گیا، والد کا
نام ایک روایت کے بموجب احمد بن محمد دشتیؒ اور دوسری کے مطابق نظام الدین احمد
دشتیؒ تھا، دشت اصفہان کے ایک محلہ کا نام ہے،

مولد قصبہ جام ہے، کچھ اس مناسبت سے اور کچھ اس بحاطہ کہ شیخ الاسلام احمد
جامی کی عقیدت کا جام نوش فرمایا، اپنا تخلص جامی قرار دیا چنانچہ خود فرماتے ہیں :-
مولد ام جام در شمسہ قلم جوئے جام شیخ اسلامی است
لا جرم در جبریدۂ اشعار بدو معنی تخلص جامی است
تخلص اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ اصل نام کو بھول گئے، تمام زبانوں پر صرف
جامی یا ملا جامی رہ گیا،

تاریخ ولادت بالاتفاق ۳۷۲ شعبان ۷۸۵ء (مطابق ۱۳ نومبر ۱۳۸۳ء) ہے اور
تاریخ وفات بروایت قوی ۸۰۰ محرم ۸۹۰ء (۹ نومبر ۱۴۸۷ء) ہے، ایک ضعیف
روایت ۸۰۵ء کے متعلق بھی ہے، وفات شہر ہرات میں ہوئی،
بیعت سلسلہ نقشبندیہ میں مولانا سعد الدین کا شعر ی سے تھی، ازمانہ طفولیت
میں جب پورے پانچ کا بھی سن نہ تھا، خواجہ محمد یار ساکی زیارت سے مشرف ہوئے،

۱۔ سفینۃ الاولیاء، ۲۔ مفتاح التواریخ، مرتبہ سطرین، ۳۔ ازمانہ طفولیت

۴۔ سفینۃ الاولیاء وغیرہ، ۵۔ مفتاح التواریخ

طریق روحانیت کی تحمیری اسی وقت سے قلب میں ہو گئی، پینسٹھ سال کی عمر میں جب
 نجات الانس کی تالیف میں مشغول ہوئے ہیں اس واقعہ کا تذکرہ اس انداز سے کرتے
 ہیں کہ قلم سے بجائے سیاہی کے عقیدت کے قطرات ٹپکتے ہیں، جمادی الآخر ۱۲۲۸ھ
 کے آغاز یا جمادی الاول کے آخر میں خواجہ موصوف جام سے گزر رہے تھے خلعت
 انبوه در انبوه نذر اخلاص و عقیدت پیش کرنے حاضر خدمت ہو رہی تھی، مولانا جامی
 کے والد نے اس خرد سال بچہ کو خواجہ کی پاکی میں لاکر بٹھادیا خواجہ نے التفات خاص
 فرمایا، اور ایک سیر مصری عنایت کی، اس واقعہ کو قلمبند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:-
 در امر و زان شخصت سال است کہ هنوز صفائی طلعت منور ایشان در دل میں
 دہانا کہ رابطہ اخلاص و اعتقاد و ارادت و محبت کہ ایں فقیر نسبت بہ خاندان
 خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اور وحم واقع است بر گشت نظر ایشان بودہ باشد، و امید
 میدارم کہ بہین ہیں رابطہ در زمرہ مجاہد و مخلصان ایشان محشور گردم۔

مگر سب سے زیادہ اخصاص و ارتباط شاید خواجہ عبید اللہ احرار کے ساتھ تھا جن کا
 تذکرہ نجات اور اپنی دوسری تصانیف میں کمال عقیدت و تفصیل کے ساتھ کیا ہے،
 علوم ظاہری کی تعلیم ہرات میں پائی، اساتذہ میں ملا عبید، خواجہ علی سمرقندی و قاضی رما
 سمرقندی کے اسماء قابل ذکر ہیں، طالب علمی کے زمانہ میں جس غیر معمولی ذکاوت و
 قوت حافظہ و وجود ذہن کا اظہار ہوتا تھا، اس کے حیرت انگیز واقعات سے تذکرہ
 لبریز ہیں، مزاج میں ظرافت و شوخی بھی بہت تھی جس کا ثبوت بہارستان کے
 سدا بہار صفحات میں ملتا ہے، بہ قول صاحب سفینۃ الاولیاء

”حضرت مولانا رافقہ و طبع کہ بود، بال تراز آں بنا شد، و بسیار خوش خلق و خوش
نکلم و شگفتہ بودند، و مطایبہاے لطیف میفرمودند“

تھانیف کی تعداد ۱۴۴ ہے، جو لفظ جام کے ہمدوس ہے، زیادہ مشہور تھانیف

یوسف و زلیخا، نختہ الاحرار، سحۃ البار، نفحات الانس، شواہد النبوة، لوائح بہارستان
و کلیات ہیں،

مرید سلسلہ نقشبندیہ میں تھے تاہم طبیعت پر ذوق و وجد غالب تھا،

”ہمیشہ در ذوق و وجدی بودہ اند“ (سفینۃ الاولیاء)

غالباً اسی لئے سماع سے بھی محروم تھے، نظم کی ہر صنف پر یکساں قادر تھے، ہنوی
عزیز، قصیدہ، رباع، لہجہ، تعریف، توحید، ہر صنف اور ہر مضمون کے مالک تھے، سب
بڑے بڑے بزرگانِ گفت کا تھا، فارسی گفت گوئی میں آج تک ان کا جواب نہ پیدا
ہو سکا،

مرتبہ کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود ان کے مرشد فرمایا کرتے تھے
کہ ”شہباز ہائے جنگل میں اگر پھنسا ہے“ خواجہ عبید اللہ احرار ازراہ تعظیم اپنے خطوط کو لفظ
”عرض داشت“ سے تعبیر کرتے تھے، اور اکثر فرماتے تھے، کہ ”خرا سال میں آفتاب موجود
ہے، لوگ اسے چھو کر مادرِ انہر کے چراغ دینی خود خواجہ موصوف کے پاس کیوں
آتے ہیں“ گویا ناجائز اور اپنے درمیان آفتاب و چراغ کی نسبت قرار دیتے تھے
اختلاف احوال و کرامات میں خاص اہتمام تھا، جہاں تک بس چلتا کسی پر اپنے
مرتبہ کمال کو نہ ظاہر ہونے دیتے، بابائینہ مرجعِ خلائق تھے،

”سفینۃ الاولیاء“ سے ایضاً،

درمقبولِ عالم و مقتدا سے ماوراء النہر و خراساں و پیشوا سی زماں بودہ اند و سلطان
حسن بالقرار اکمال عقیدت دینا ز مندی بخندست ایشان بودہ (سفینہ)
سلطان و امرا کی عقیدت مند یوں کے مرکز تھے،

» در عبد سلطان ابو سعید بہ خدا شناسی و خدا پرستی شہرت یافتہ مقبول خاص
عام گشت، و در عبد سلطان حسین باقر بیشتر از غیر قبول یافت، و امیر علی شیر غاشیہ انقاد
اور دوش جان می داشت.»

خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے، تو آمد و رفت کے دونوں مواقع پر قبول عام نے
قدم قدم پر استقبال کیا، ایک مرتبہ دستِ حق میں معتم تھے، کہ سلطان روم کا قاصد
پانچ ہزار اشرفیوں کی نذر کے ساتھ یہ درخواست لیکر پہنچا کہ سلطانینہ بھی شرف
قدم سے مشرف ہو جائے، مولانا بہ خبر قاصد کے ورود سے پیشتر پا کر تبریز چل
کھڑے ہوئے تھے، وہاں حسن بیگ، حاکم کردستان کی بنا ز مندیاں زنجیر پا
ہونے لگیں، بہ دشواری تمام اجازت لیکر خراساں پہنچے، یہاں پہنچے تو
تو یہاں بھی نذرانوں کے انبار نے خیر مقدم کیا،

(۲)

تصنیف

لاٹم کے لفظی معنی »شعاع درخشاں« کے ہیں، (مجازاً تختہ عمل یا روزنامہ)
لواٹج اس کی جمع ہے، لواٹج جامی چند لاٹجوں کا مجموعہ ہے، جن کی کل تعداد

لے مفتاح التواریخ،

۳۳ ہے زمانہ تالیف وہ ہے جب یونانی فلسفہ کو مسلمانوں میں رائج ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں، اشراقیت، مشائست، وحدت وجود، تناسخ روح، عقل اول، ہیوتی وغیرہ کے عقائد و مسائل علما سے یونان، مصر، ہندوستان و ایران کے اثر سے ممالک اسلامیہ میں گھر گھر پھیل چکے ہیں، خود مسلمانوں میں فارابی، ابن سینا، ابن رشد جیسے بیسیوں علما و فلاسفہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کی تعلیمات سے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہو چکا ہے،

اسلامی تصوف بھی اب خالص اسلامی تصوف نہیں رہا ہے، ذوالنون مصریؒ، جنید بغدادیؒ کا تصوف صحابہ کرامؓ کی تقلید تھی، ان کے عقائد و اعمال، ابو بکرؓ و علیؓ کے عقائد و اعمال تھے، اب شیخ محمد الدین بن عربیؒ اور ان کے تلامذہ کے اثر سے تصوف بھی ایک فلسفہ بن چکا ہے، اور اکابر طریقت کی خانقاہیں، ایسے عقائد و اعمال کی مسکن بن چکی ہیں جن سے صحابہ کرامؓ کی مقدس زندگیاں یکسر نا آشنا تھیں،

لا حاجتی اسی رضا میں آنکھیں کھولتے ہیں، اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور اسی غذا سے نشوونما حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے قلم کو گردش دیتے ہیں، وحدت الوجود کے فلسفہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، شیخ ابن عربیؒ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، بابائیمہ

سچ یہ تھا کہ نسخہ مطبوعہ نو لکھنؤ پریس کے مطابق درج کی گئی ہے، لکھنؤ میں رائے ایبٹ آباد سے ساری کے زیر اہتمام جو نسخہ ایک قدیم قلم نسخہ کی مطابقت میں اشباع ہوا ہے، اس میں کل تعداد ۲۰۲، رقم مطبوعہ کے نزدیک لکھنؤ میں لایکچن پرنٹر لگانے اور ان کے شمار کرنے میں انگریزی مرتب و مترجم سے سہو ہو گیا، اصل تعداد لاٹوں کی اس نسخہ میں ۲۲۲ ہوتی ہے، دو کا فرق بھی رجحان ہے بعض اور اختلافات بھی لکھنؤی اور لکھنؤی نسخوں کے درمیان ہیں، میں نے عموماً اول الذکر کا متبع کیا ہے،

جادو شریعت سے ایک انچ قدم باہر نہیں رکھتے، اور مسلک توحید پر اس شد و مد سے قائم ہیں کہ اثنائے سفر میں اس سے ایک ذرہ نہیں ہٹتے، توحید باری اور اس کے مسائل متعلقہ کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف تفصیلات کے ذریعہ سے ادا کرتے ہیں انداز بیان، موضوع کے انتہا سے زائد دقیق و نازک ہونے کے باوجود اس درجہ نونہ ہے کہ پڑھنے والے پر پڑھتے پڑھتے ایک ہنگامی کیفیت تو فدا کشت کی طاری ہی ہو جاتی ہے آغاز کلام میں زبانِ قلم یوں زمزمہ سنج حمد ہوتی ہے۔

اخذ اندا پاس تو بزبانِ نبی کریم، دستایش تو بزبانیِ شامِیم ہرچہ از صحائف کائنات از جنسِ اثینہ و محامد است ہمہ بہ جنابِ عظمت و کبریائی تو عاید است از سوت و زبانِ ماچہ آید کہ پاس دستایش ترا شاید، تو چنانی کہ خود گفتہ دگو ہر ثنائے تو آنست کہ خود سفتہ ہے

آنجا کہ کمالِ کبریائی تو بود عالم نے از بحرِ عطائے تو بود
ما را چہ حمد و ثنائے تو بود خود حمد و ثنائے تو سزلے تو بود
مناجات و طلبِ توفیق میں متعدد باعیاں کہی ہیں۔

(۱) یارب دلِ پاک دجاں آگاہم د آہ شب و گریہ سحر گاہم دہ
دراہِ خود اول ز خود بخود کن آنگہ بخود ز خود بخود راہم دہ
(۲) یارب ہمہ خلق را بہ من بدو کن وز جملہ جہانیاں مرا یکسو کن
رحمے دل من صرف کن از ہر جتنے وز عشقِ خودم یکجہت دیکر و کن
تقصید و مطالب و اغراضِ تالیف کے ذیل میں فرماتے ہیں:-

اے سالہ ایست مسمیٰ بہ لوائج در یہ رسالہ مسمیٰ بہ لوائج ہر اس میں ان معانی

بیان معارف و معانی کہ برالواریح اسرار
و ادراج ارباب عرفان و اصحاب فوق
و وجدان لایحہ گشتہ بہ عبارات لایقہ و
اشارات رایقہ متوقع کہ وجود مقصد
اس بیان را در میان نہ بنیند، و بر بساط
اعراض و ساط اعراض نہ نشیند چہ اورا
دریں گفتگو نصیب جز منصب ترجائی نہ
و بہرہ غیر از شیوہ سخن رانی نہ
من یچم و کم از یچ ہم بسیار
از یچ و کم از یچ بناید کار
ہر سر کہ ز اسرار حقیقت گویم
زانم نہ بود بہرہ بجز گفتار
۱۱) لائحہ اول اس بیان میں ہے کہ عالم و مافی العالم سے قطع نظر کر کے ہر کمال
یکسوئی خدا ہی کی جانب متوجہ رہنا چاہئے۔

ما جعل اللہ لہ جل من قلبین فی جوفہ حضرت یحون کہ ز انمت ہستی
داوہ است و درون تو جز یک دل نہا وہ است تا در محبت او یک رو باشی و یک دل
و از غیر او معرض و بر و متعل، نہ آنکہ یک دل را بصد بارہ کنی و ہر بارہ ور پے مقصد
آوارہ

لے آنکہ بہ قبلہاں روست ترا بر مغز چرا حجاب شد پوست ترا

دل در پئے این و آں نیکوتر
یک دل داری بس یک دوست ترا

(۲)، لائحہ دوم میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ مخلوقات سے دل لگانا ہی طبیعت میں پرائگندگی و انتشار کا باعث ہوتا ہے، اگر صرف خالق واحد دیکتا سے لوگی رہے، تو جمعیت و یکسوئی خاطر تا مگر مبسر رہے،

”تفرقہ عبارت از آن است کہ دل را بواسطہ تعلق با امور متعددہ پراگندہ سازی و جمعیت آنکہ از ہمہ بہ مشاہدہ واحد پرداز می جہے گمان بردند، کہ جمعیت در جمیع اسباب است و در تفرقہ ابد ماندند، و فرقیہ بہ یقین دانستند کہ جمیع اسباب از اسباب تفرقہ از ہمہ افتادند،

لے سالک رہ سخن زہر باب گوے جز راہ اصول رب ارباب پیوے

چوں علت تفرقہ است اسباب جہاں جمعیت دل ز جمیع اسباب جوے

(۳)، لائحہ سوم کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور ظاہر و باطن ہر حال

میں نگر اں،

حضرت حق سبحانہ تعالیٰ ہمہ جا حاضر است پس کیسے افسوس کی بات ہو تو اس کے دیدار کو

دور ہمہ حال بطاہر و باطن و ناظر ہے چھوڑ کر دوسروں کی جانب نظر رکھتا ہے، اور

خسارت کہ تو دیدہ از لقائے او برداشتہ اس کی خوشنودی کے رستہ کو چھوڑ کر دوسرے کی

سوے دیگری نگر می و طریق رفتن او راہ قطع کر رہا ہے،

بگذاشتہ راہ دیگری سپری،

بایار بہ نظر ارشدم رہگذری میں (عاشق) بلکہ اپنے معشوق کے ساتھ سیر کلن کر گیا،

برگی نظرے فگندم ازہیخبری اور وہاں پہنچ کر اپنی حاققت سے بھولوں کو دیکھنے لگا،

دلدار بہ طعنے گفت شرمت یاد ا
اس نے چڑھ کر مجھ سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی بلکہ تجھے بھلا
رخسار میں اینچاست تو در گل نگری ہوا اور میرے رخساروں کو چھو کر تو بھول پر نگاہ ڈال رہا ہوا
(۴) لاکھ چارم کا خلاصہ یہ ہے کہ ماسواے حق، جو کچھ ہے زوال پذیر و فانی ہے
باقی صرف ذاتِ حق ہے اس کے سوا ساری امیدیں اور آرزوئیں لغو و موبوم ہیں
(۵) لاکھ پنجم، کائنات کی ساری جلوہ آرائیاں اسی تیل علی الاطلاق کا پر تو ہیں، دنیا
میں اگر کوئی دانا ہے تو اس پر اسی کی دانائی کا پر تو ہے اگر کوئی مینا ہے تو اسی کے عکس
یہ سارے شئون و مظاہر اسی کے ہیں جس نے اوجِ کلیت و اطلاق سے نازل کر کے اپنی
تجلیات کو جزئیت و تقید میں روٹا کیا ہے

(۶) لاکھ ششم میں انسان کی حقیقت بیان کی ہے کہ اگرچہ

آدمی اگرچہ بہ سبب جسمانیت در غایت
وہ بہ محاذِ جسمانیت نہایت کثافت میں ہے لیکن
کثافت است اما بہ حسب روحانیت در نہایت
بہ اعتبار روحانیت انتہائے لطافت میں بھی خواہ
لطافت بہرہ روے آدھم آں گیر و ہرچہ
وہ جس طرف توجہ اختیار کرے، وہی رنگ اس پر
توجہ گند رنگ آں پزیر و پس می باید کہ بہ
چھا جائیگا..... پس لے طالب،
کوشی و خود را از نظر خود پوشی و بر ذاتی
تجھے لازم ہے کہ اپنے تئیں خود اپنے سے مخفی کراد
اقبال کنی بہ حقیقی اشتغال نہائی کہ درجہات
جو ہستی ذاتی و حقیقی ہے، اسی کی جانب متوجہ و منزل
موجودات ہمہ مجانی جمال او بند و مرآب
ہو جا، اس لئے کہ موجودات کے جس قدر بھی اقسام
کائنات مراعی گناں او دریں نہشت
ہیں وہ سب اسی کے جمال کی تجلیات ہیں، اور کائنات
چنداں مدامت نہائی کہ با جان تو در
کے جس قدر بھی اجزا ہیں سب اسی کے کمال کا
آئینہ اور اپنی اس نہشت کو مشق و ریاضت
آئینہ دوستی تو از نظر تو بر خیزد اگر خود

ہے اور وہ باشی، دچوں از خود تعبیر کنی، اس وجہ تک پہنچا دے کہ وہ کسی حقیقی تجربہ
تعبیر از دے کردہ باشی، مقید مطلق شود، مدغم ہو جائے، اور خود تیری ہستی تیری فطرتوں کے
و اما حق ہو بحق، غائب ہو جائے، یہاں تک کہ اگر تو اپنا خیال

کرے تو عین اسی کا خیال کرے، اگر تو اپنا ذکر کرے
تو عین اسی کا ذکر کرے، اور اسی طرح مقید مطلق

ہو جائے، اور اما حق ہو بحق کے حکم میں داخل ہو جائے

(د)، لاکھ ہشتم، یہاں سے علی طریقوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اس لاکھ میں تعلیم
ہے کہ ذکر الہی و نسبت حق سے کوئی حالت اور وقت کا کوئی لمحہ خالی نہ گزرنا چاہئے،
”در زشش این نسبت شریفہ می باید کرد، بروجہ کہ بیچ و فتنے از اوقات و بیچ
حالتے از حالات از آن نسبت خالی نہ باشی، چہ درآمدن، چہ در خوردن و خفتن، و
چہ در شنیدن و گفتن، و با بجمہ در جمیع حرکات و سکونات حاضر وقت می باید بود، تا بہ
بطالت نہ گزرد“

(۸)، لاکھ ہشتم، جس طرح اوقات کو تمام تر ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہئے، اسی
طرح کوشش ملین کر کے قلب کو بھی تعلقات دنیوی سے منقطع کرتے رہنا چاہئے،
(۹)، لاکھ نہم، فنا اور فنا سے فنا کی تعریف بیان کرتے ہیں،

”فنا عبارت از آنست کہ بہ واسطہ استیلائے ظہور ہستی حق بر باطن بہ اسوئے او شعور غائم
و فنا سے فناں کہ بہ آں بے شعوری ہم شعور غائم و پوشیدہ بنائند کہ فنا سے فنا و فنا مندرج است زیر کہ
صاحب فنا اگر بہ فنائے خود شعور باشد، صاحب فنا بنائند، بہ بہت انکہ صفت و موصوف آں از قبیل اسوئے
حق اند سجانہ و تلقائی پس شعور بآں منافی فنا باشد“

(۱۰) لائحہ دوم، توحید کی تعریف بیان کی ہے، کہ وہ ماسوائے حق سے دل کے ہر قسم اور ہر نوعیت کے،

توحید یگانہ گردانیدن دل ست یعنی تخلص ترک تعلق و قطع وابستگی کا نام ہے جو طلب و ارادہ و تجرید از تعلق با ماسوائے حق ہم از روی علم و معرفت سب پر شامل ہے، طلب و ارادہ و ہم از بہت علم و معرفت

(۱۱) لائحہ یازمہم جس وقت تک انسان پر خواہشات نفس غالب ہیں اس نسبت کو ہر وقت ملحوظ رکھنا محال ہے، جوں جوں علایق کی میڑیاں اس کے پیر سے کٹتی جائیں گی مجاہدات و ریاضات میں لطف آنے لگے گا،

(۱۲) لائحہ دوازدهم، جوں جوں مجاہدات میں لطف بڑھتا جائیگا انسان اس نسبت کی تقویت و تربیت میں قدرۃ زیادہ مصروف ہوتا جائیگا،

(۱۳) لائحہ سیزدهم حقیقت حق تعالیٰ میں ہے، "حقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ جز ہستی نیست، اوستی اور انخطاط و ہستی نے مقدس است از سمت تغیر و تبدل و سیر است از وصمت تکثر و تحویل، از ہمہ نشانہ بے نشان نہ در علم گنجد و نہ در عیاں"

(۱۴) لائحہ چہاردهم، لفظ وجود کے معانی بیان کئے ہیں "ایک تحقق و حصول او اور یہ اصطلاح حکماء و متکلمین میں ہے، دوسرے حقیقت قائم بالذات" یہ اصطلاح اہل عرفا و صوفیہ اور اسی معنی میں یہ لفظ ذات حق کے مرادف ہے،

(۱۵) لائحہ پانزدہم، صفات ایک معنی میں غیر ذات ہیں، اور ایک معنی میں عین ذات۔

«صفات غیر ذات اند من حیث مایفہ العقول، و عین ذات اند من حیث التحقیق و الحصول، مثلاً عالم ذات ست بہ اعتبار صفت علم و قادر بہ اعتبار قدرت و مرید بہ اعتبار ارادت، و شک نیست کہ اینہا چنانکہ بہ حسب مفهوم بایکدیگر متقارن اند مر ذات را نیز متقارن اند ما بحسب تحقق و ہستی عین ذات اند کہ آنجا وجودات متعدد نیست بلکہ وجودیت واحد» (۱۶) لاکھ شانزدہم، ذات من حیث ذات تمام اسما و صفات و اضافات سے معرّی ہے، لیکن اپنے ظہور و شہود میں ان سب سے متصف ہوتی جاتی ہے، اور جوں جوں تجلیات میں کثرت پیدا ہوتی جاتی ہے، یہ انصاف بھی بڑھتا جاتا ہے،

(۱۷) لاکھ ہفتم، یہ لاکھ بہت مفصل ہے، اس میں مراتب تعینات اور ذات و اول کے غنائے مطلق پر دقیق پیرایہ میں گفتگو کی ہے، خاتمہ کے چند اشعار سننے کے قابل ہیں،

(۱) دامن غنائے عشق پاک آمد پاک ز آلودگی وجود ماستی خاک

چوں جلوہ گرد نظارہ گرد خودست گر ما تو در میاں بنایشم بہ پاک

(۲) واجب ز وجود نیک بد مستنی ست واحد ز مراتب عدد مستنی ست

در خود ہمہ را چو جادواں می بیند از دیدن شاں بر دل خود مستنی ست

(۱۸) لاکھ ہیزدہم، ہر نوع حیوانی کے افراد کے تشخصات و تعینات کو اگر رخ

کو کے دیکھا جائے، تو تمام افراد کے لئے اہم مشترک اس نوع حیوانی کا نکلے گا، انواع

حیوانی کے کمالات کو اگر دور کیا جائے تو سب کے لئے اہم مشترک حیوان نکلے گا،

حیوانات و جسم نامی کے دوسرے انواع کے کمالات کو دور کر دیا جائے، تو جسم ہی

باقی رہا بیگا جسم نامی و دیگر انواع جسم کے کمالات کو الگ کر دیا جائے تو حقیقت جسم

باقی رہا بیگی جسم و دیگر انواع جو ہر کے کمالات کو اگر رخ کر دیا جائے، تو جو ہر

باقی رہے گا جو ہر دواعراض کے میزات کو اگر حذف کر دیا جائے، تو ہم مشترک ممکن بنائے گا
ممکن و واجب کے میزات کو بھی اگر حذف کر دیا جائے، تو سب سے آخر میں
وجود مطلق باقی رہ جائیگا، اور یہی تمام ذوات و صفات کا منتہی ہے، اسے

تا چند حدیث جسم و البعاد و جہات تا کے سخن معدن و حیوان نبات
یہ ذوات فقط بود محقق نہ ذوات ایں کثرت و ہی ز شیون ست صفات

(۱۹) لائحہ نوزوہم، یہ شیون و تجلیات جو ذات و احد میں مندرج ہیں ان کی وہ
صورت نہیں ہوتی، جو کل میں جز کے ظرف میں مطروف کے اندراج کی ہوتی ہے بلکہ
وہ صورت ہوتی ہے، جو موصوف و ملزوم میں اندراج اوصاف و لوازم کی ہوتی ہے
مثلاً ایک کے ہندسے میں اس کے نصف و ثلث، اور پانچ و خمس وغیرہ کسرات الی
غیر الہنا یہ کا شمول و اندراج ہے،

(۲۰) لائحہ ہستم، وجود مطلق کی حقیقت بجائے خود بدستور اور غیر متغیر رہتی ہے خواہ وہ
اپنے ظہور کے لئے جو قالب اور شیون و اعتبارات کے جو مظاہر اختیار کرے، نور آفتاب
سے پاک و ناپاک دونوں منور ہوتے ہیں، آفتاب خود پاک یا ناپاک کچھ بھی
نہیں ہوتا،

(۲۱) لائحہ ہست و کم، عام قاعدہ یہ ہے کہ مطلق بغیر مقید کے نہیں رہتا، اور مقید
مطلق بے مقید نہ باشد و مقید بے مطلق بغیر مطلق کے صورت نہیں اختیار کرتا، لیکن مقید بے
صورت نہ بندو، اما مقید محتاج است ہوتا ہے مطلق کا، اور مطلق مستغنی ہے مقید سے
بے مطلق، و مطلق مستغنی است از مقید پس پس لزوم و استقلال تو دونوں جانب سے ہے لیکن
استقلال از طرفین است احتیاج از یک طرف احتیاج صرف مقید کی جانب سے ہے،

(۲۲) لائحہ بست و سوم، اس کا حاصل اس رباعی سے ظاہر ہوگا،

ہم سایہ و ہمیش و ہمراہ ہمراہ
و در لوق گدا و اطلس شہ ہمراہ
در انجن فرق و نہاں خانہ جمع
با اللہ ہمراہ و ہمراہ ہمراہ

(۲۳) لائحہ بست و سوم، لیکن اگرچہ حقیقت وجود تمام مظاہر میں مشترک ہے پھر بھی

مراتب شیون متفاوت ہیں، بعضہا فوق بعض اور ہر مرتبہ کے لئے الگ الگ اسماء و صفات و اعتبارات مخصوصہ ہیں، مرتبہ الوہیت و ربوبیت کے اعتبارات اور ہیں، مرتبہ عبودیت و خلقت کے اور سب کو متحد کر دینا عین کفر و زندہ ہے

اے بروہ گماں کہ صاحب حقیقی
و اند صفت صدق و یقین صدیقی
ہر مرتبہ از وجود علیے دارد
گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

(۲۴) لائحہ بست و چہارم، موجود حقیقی جس کے مراتب بے شمار ہیں، جب اس

پراہتائی بے قیدی اور لائیتی کے لحاظ سے نظر کی جائے تو اسے نہ کوئی عقل ادراک کر سکتی ہے، نہ کسی کشف کی رسائی اس تک ہو سکتی ہے، علم و عقل، کشف و عرفان سب اس مرتبہ آخری کے ادراک سے عاجز ہیں،

ہر چند کہ جاں عارف آگاہ بود
کے در حرم قدس تو اش راہ بود
دست ہمراہ اہل کشف و ارباب شہود
از دامن ادراک تو کوتاہ بود

(۲۵) لائحہ بست، و پنجم حقیقت الخالق (ذات الہی) فی حد ذاتہ واحد ہے جس میں

شمار و عدد و گار نہیں، البتہ بہ لحاظ تجلیات کثیر و متعدد، عین وحدت کے لحاظ سے حق سے موسوم کرتے ہیں، اور یہ لحاظ ظہور و تعدد و خلق ہے، ظہور و بطلون اولیت و آخریت سب اسی کے نسب و اعتبارات ہیں، اور یہی معنی ہیں آئینہ

ہوا لاول ولا اخر والظاہر والباطن کے،

(۲۶) لائحہ لبست وشم، اس میں شیخ ابن عربی کے اس قول کی مفصل شرح بیان کی ہے، کہ عالم عبارت ہے ان اغراض سے جو عین واحد میں، کہ حقیقت ہستی ہے، مجتمع ہو گئے ہیں، اور ان میں ہر نقطہ و ہر آن تجد و تبدل ہوا کرتا ہے جیسا آیہ کریمہ سے مترشح ہوتا ہے، بَلْ هُوَ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔

(۲۷) لائحہ لبست وشم جمال و وحدت حقیقی کے حق میں عظیم ترین حجاب اور کثیف ترین نقاب اس کے ہی تقیدات و تقینات ہیں جنہیں نظریں ابھ کر رہ جاتی ہیں، لوگ موجوں کے کھیل تماشا میں کچھ ایسے غور ہو جاتے ہیں، کہ سمندر کی موجودگی کا احساس ہی جاتا رہتا ہے۔

بحرے ست وجود جاو اں موج زہاں زان بحر زیدہ غیر موج اہل جہاں
از باطن بحر موج بین گشتہ عیاں بر ظاہر بحر بحر در موج نہاں
(۲۸) لائحہ لبست وشم، حقیقت ہستی اپنے جمیع ثیون و صفات نسبت بہ اعتبار کے ساتھ ہر موجود کی حقیقت میں شامل و ساری ہے، یہ شیخ محمود شبستری صاحب گلشن راز اسی مسئلہ کو یوں بیان کرتے ہیں،

دل یک قطرہ را اگر برنگانی بہ موج اید از و صد بحر صافی
(۲۹) لائحہ لبست وشم، جو افعال مظاہر سے صادق ہوتے رہتے ہیں اُن کے صدور کا انتساب از روئے صورت ان مظاہر کی جانب صحیح ہے، لیکن نہ از روئے حقیقت کہ نفس الامر میں سب کا انتساب صرف اسی ذات واحد کی جانب صحیح

ہو سکتا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے، واللہ خلقکم وما تعلمون،

(۳۰) لائحہ سی ام، ہر امر وجودی بجائے خود غیر محض ہے، جن افعال میں شر و

لفضان کا پہلو نکلتا ہے، وہ ان افعال وجودی کا بجائے خود نتیجہ نہیں، بلکہ اس اعتبار

سے ہے کہ فلاں امر وجودی نے ایک دوسرے امر وجودی کو معدوم کر دیا،

”چوں صفات و احوال و افعال کہ در مظاہر ظاہر است فی الحقیقتہ صفات بحق

ظاہر و رآں مظاہر است، پس اگر حیثاناً در بعضی از آنها شرے و نقصان واقع باشد

از جهت عدمیت امرے دیگر قواعد بود، زیرا کہ وجود من حیث ہو وجود غیر محض است و نہ

ہر امر وجودی کہ شرے متوہم میشود، بہ واسطہ عدمیت امر وجودی دیگر است نہ بہ واسطہ

آں امر وجودی من حیث ہو امر وجودی“

زہد اگر بکر کو قتل کر ڈالتا ہے تو یہ داتھ اپنے اثباتی یا ایجابی پہلو یعنی زہد کی

قوت و قابلیت قتل کے لحاظ سے مذموم نہیں، بلکہ اپنے عدمی و سلبی پہلو یعنی اس لحاظ

سے مذموم ہے کہ اس کے باعث بکر کی حیات مرتبہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی،

(۳۱) لائحہ سی و یکم، شیخ صدر الدین قونویؒ کے ایک قول کی شرح کی ہو، اور

بتایا ہے کہ علم تابع ہے وجود کے، ہر حقیقت وجودی کے لئے ایک علم ہے، اور تعاد

حقائق وجود کے تناسب تفاوت علم بھی ہوتا رہتا ہو،

(۳۲) لائحہ سی و دوم، جس طرح حقیقت ہستی مطلق جمیع موجودات کی ذوات

میں شامل و مندرج ہے، اسی طرح اس کے صفات بھی جمیع صفات موجودات میں

جاری و ساری ہیں،

(۳۳) لائحہ سی و سوم، اصل عبارت سننے کے قابل ہے،

”حقیقتِ ہستی ذاتِ حق سبحانہ تعالیٰ شیون و نسب و اعتباراتِ آل صفات
 او و اظہار او و سرخوشی را منقلبہ بہذا النسب و الاعتبارات، فعلی و ثبوتی
 فعل تاثیر او تعینات ظاہرہ مرتبہ علی حد الاظہار آثار او

(۳۴) لاکھ سی و چہارم حضرت حق کی دو تجلیات ہیں، ایک علی غیبی، جس کو
 صوفیہ فیضِ اقدس سے موسوم کرتے ہیں، دوسرے شہادی و وجودی، جس کا اطلاق
 نام فیضِ مقدس ہو۔

”وہاں تجلی ثانی سترتب برتجلی اول ست و مظہرست مکرملاتے را کہ بہ تجلی اول
 در قابلیات و استعدادات ایمان اندراج یافتہ بود“

ضمیمہ (۱)

”فقر محمدی“

پُرانے مشایخ طریقت میں، ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی گذرے
ہیں، جنکو شیخ عبدالحق دہلوی ”عالمِ عالم“ اور ”عارفِ کامل“ کے الفاظ سے یاد
کرتے ہیں، اور شہادت دیتے ہیں، کہ

از گیارہ مشایخ دیارِ عرب بود و مقتدا
عرب کے مشہور مشایخ میں سے تھے اور اپنے
روزگار، دو طریقِ اتباعِ سنتِ تقویم
زمانہ کے پیشوا اور پیرویِ سنتِ رسولؐ، اور
و ترویجِ ایں طریقہ بے نظیر وقتِ خود بود
اس کے پھیلانے میں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے

ان بزرگ کا عربی میں ایک رسالہ ”فقرِ محمدی“ کے نام سے ہے، یہ شیخ دہلوی
کو ایک نسخہ اس کا ہاتھ لگ گیا، اس کا فارسی ترجمہ انھوں نے تحسین الملک الابدی
باختیار فقرِ محمدی کے نام سے کر دیا، جو ان کے مجموعہ ”رسائل و مکتوبات میں نمبر پانچ
پر شائع ہوا ہے، راجعِ تقویم کے بہت سے دشمن اور مخالفین، اور بہت سے دوست
و موافقین، اس کو شریعتِ اسلام سے علیحدہ کوئی مستقل نظام سمجھ رہے ہیں، ان
دونوں گروہوں کے حق میں، شاید اس کے بعض مطالب کا مطالعہ مفید ہو، ترجمہ
لفظی نہیں، عنوانات میرے اضافہ کئے ہوئے ہیں، اور مضامین کی ترتیب بھی

میری ہی قائم کی ہوئی ہو،

نصوت کا اصل اصول اگر سچی ہویشی اور اصل فیکری کی طلب ہے جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں بلند ہوں، تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلع کی فیکری اور درویشی کو اختیار کرو، اور انھیں کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی دیں ملتا ہو، جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، اور بعد کے آنے والوں کی درویشی کو اختیار نہ کرو کہ پانی سرخ چشمہ سے دور جا کر گد لا ہو جاتا ہے، اور اس کا رنگ اصلی باقی نہیں رہتا،

اس مسلک کا انجام اس طریقہ محمدی پر اگر قائم رہے، تو امید ہے کہ اگلوں سے جا ملے جو پیغمبر خدا صلع کے اصحاب میں سے تھے، اور قیامت کے روز پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے پیغمبر و یاران پیغمبر کے ساتھ تمھارا حشر ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ دوسرے اپنے اپنے شیوخ اور مرشدوں کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن تمھارے اوپر اس وقت تمھارے شیخ یعنی حضور رسول خدا صلع کے جھنڈے کا سایہ ہوگا،

نصوت کے معنی، لوگوں کی زبان پر آج فقرہ فقرہ لیکن اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور نہ یہ خبر ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے، اگر فقر کے معنی سمجھ میں آجائیں، اور اس کے ابتدائی مدارج کا علم ہو جائے تو اس پر اس کی انتہا کا بھی قیاس کیا جاسکتا، فقر کے میدان میں قدم رکھنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب ممنوعات سے بچے، اور احکام کی تعمیل پر قدرت حاصل ہوئے،

لازمی شرطیں، اس رنگ میں ڈوبنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے، جس طرح، کہ جس اپنے جسم کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح فقیر اپنے دل کو خیالِ گناہ سے

محفوظ رکھے، اور اگر دل میں کبھی کوئی خطرہ پیدا ہو، تو فوراً اس سے توبہ کرے،
فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں مرضی الہی کے خلاف کسی خطرہ کا
گذر ہی نہیں ہوتا، انھیں اس امر کی شرم ہوتی ہے کہ خدا کی دوستی کا دعویٰ کر کے
کسی غیر خدائی خیال کو دل میں آنے دیں، یہ فقر کا ابتدائی مرتبہ ہے، جب تک
یہ قدرت نہ حاصل ہوئے، زبان پر فقیری کا نام لاتے ہوئے بھی شرمانا چاہئے،

گناہ سے بچے، احکام کی پابندی کرنے، اور دل کو خطرات اور دساوس
سے محفوظ کر لینے کے بعد، دوسری شرط فقیر کے لئے یہ ہے، کہ خدا کی طلب و
محبت دل پر اتنی غالب آجائے، اور طبیعت خدا کی محبت سے اس قدر
مغلوب ہو جائے، کہ دنیا کے تمام فوائد و منافع، بالکل جل جائیں، اور ان کا
خیال تک نہ آنے پائے، دل کو محض محبوب حقیقی و مطلوب اصلی کے لئے
مخصوص ہو جانا چاہئے، اور ماسویٰ سے بالکل خالی ہو جانا چاہئے، جب تک
یہ کیفیت نہ طاری ہو جائے، فقیری کا دعویٰ کرنے سے شرمانا چاہئے،

کالمین کا مرتبہ، اور جو شرطیں بیان کی گئیں، یہ بندیوں کے لئے ہیں، جب دل
کو انھیں کے سننے کی تاب نہیں، اور ان پر عمل کی توفیق نہیں، تو کالمین کے
مرتبہ کمال کو وہ کیونکر سمجھ سکتا ہے، اور اس کی تشریح اس مختصر سالہ میں کیسے
کیا جاسکتی ہے، صرف ان کے مرتبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے،

مجموعۂ مدعی، اردوئے کا مقام ہے، کہ ہم میں ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے، جو حرام کھاتا
ہے، اور باطل میں مشغول رہتا ہے، جو ان لوگوں کو مل جائے، وہی ان کے
نزدیک علال ہے، اور جو نہ ملے وہی حرام ہے، دن رات انھیں یہ دھن ہوار

رہتی ہے، کہ لذیذ غذا میں کھانے کو اور خوبصورت چہرے دیکھنے کو اور فتنہ کی آوازیں سننے کو ملتی رہیں، اور اس دمن میں یہ بڑے بڑے دعوے زبان سے نکالتے ہیں، اور اپنے میں وجد و حال ظاہر کرتے ہیں، تاکہ عوام ان کے معتقد ہوں، اور انھیں دینا کچھ اور ہاتھ آئے، ان لوگوں کو نہ صلاوتِ اسلام سے واسطہ، نہ لذتِ ایمان سے سرد کار، ساری ساری راتِ رقص و سماع میں مصروف رہتے ہیں، اور نماز کیسے کھڑے ہوتے ہیں، تو گویا ٹکریں مار کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور امیروں اور بادشاہوں کے ہاں کی آمد و رفت، اور ان سے تدریس حاصل کرنے پر فخر کرتے ہیں، خدا تعالیٰ انکے شر سے بچائے، کہ دینا کے رہزنوں سے کہیں بڑھ کر یہ دین کے رہزن ہیں، دنیا کا رہزن مال لچاتا ہے، اور یہ دولتِ ایمان پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، عوام پر اس کی لباسِ فقر کا اثر پڑتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں، کہ فقیری اسی کا نام ہے،

سچے فقیر کی علامات، محمدی فقیروں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآنِ کریم کے ذوق سے مست رہتے ہیں، اور اس کی آواز پر وجد کرنے لگتے ہیں، اور اس کے سننے کے وقت ان پر خود مشکل (یعنی خدا) کی تجلیوں کا عکس پڑنے لگتا ہے، کیسے غضب کی بات ہے، کہ جس محبوب کی محبت کا دعویٰ کیا جائے، اسی کے کلام میں لطف نہ آئے، اس کے لئے طبیعت حاضر نہ ہو، اور لطف آئے، تو شعر و قصیدہ پر گانے بجانے پیر اور تالیوں پر!

سماع اور قرآن! اللہ کے دوستوں اور عاشقوں کے لئے ساری لذت و صلاوت قرآن میں ہے، اور ان کے دلوں کی راحت و تسکین کا سامان اسی میں ہو، کلام کے ساتھ ہی ان کا دل مستلک سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور قرآن کے احکام و قصص

موا عظ و اخبار، وعد و وعید کو سنتے ہی اُن کے دلوں میں گداز پیدا ہو جاتا ہے، اور
 شکم کی عظمت میں وہ اپنی ہستی گم کر دیتے ہیں اور جو یہ کہا جاتا ہے، کہ شعر کو نہ کہ قرآن
 کو، طبیعت بشری سے خاص مناسبت ہے، اس لئے اشعار کو سنکر دل میں قدر
 تحریک پیدا ہوتی ہے، سو یہ قول لغو و بے حقیقت ہے، اس لئے کہ شعر کے وزن
 اور موسیقی کے تال سر پر حرکت کرنا جیلت حیوانی کا تقاضا ہے چنانچہ حیوانات
 اور پکے، سب اچھی موسیقی سے اثر قبول کرتے ہیں، یہ فطرت حیوانی ہے، انسان
 کی اعلیٰ فطرت کا درجہ اس سے کہیں بلند ہے، جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے
 اور محبت الہی صلاوت حاصل کر چکی ہے، جیسا کہ حضرات صحابہؓ اور ان کے بعد
 کے آنے والوں کا حال تھا، سو ان کے قلب کو حرکت میں لانے والی، اور
 ان کے شوق، وجد، رقت، اور خشوع کو بڑھانے والی شے قرآن پاک کی
 سماعت ہی ہو سکتی ہے،

عملی ہدایات، صحیح تصوف، یا فقر محمدی میں قدم رکھنے والے کے لئے عملی ہدایوں
 میں سے پہلی شے یہ ہے:-

”اپنے پروردگار کے سامنے، جس نے قرآن اور رسول صلعم جیسی پاک
 نعمتیں اتاری ہیں، صدقِ دل سے توبہ کرنا، پھر تنہائی میں جا کر، سب کی نظروں
 سے الگ وضو کر کے دو کہتیں خشوعِ قلب کے ساتھ پڑھنا، اس سے فارغ ہو کر
 ننگے سر، ہاتھ باندھے ہوئے اپنی خطاؤں پر نام ہو کر اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ
 دل میں گداز پیدا ہو جائے، اور آنکھوں سے آنسو رواں نہ آئے
 اس وقت ردو کے توبہ و استغفار کرنا، اور الفاظِ حدیث کے مطابق سید الاستغفار

پڑھنا۔ پھر طبعی سیر دی رسول صلعم پر قائم و مضبوط رہنے کے لئے توفیق چاہنا، اور آئندہ کیلئے مضبوط عہد کرنا کہ آنکھ، کان، زبان، ہوش، شرمگاہ اور ہاتھ پیر ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ ایسا کہ جب دن ختم ہو، تو نہ زبان کسی کی بدگوئی، جھوٹ، بدزبانی وغیرہ سے آلودہ ہوئی ہو۔ نہ کان نے کوئی بیجا بات سنی ہو، اور نہ آنکھ کسی ایسی چیز پر پڑی ہو، جس کا دیکھنا شرعاً پسندیدہ نہ تھا، اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر باقی رہنے پائے، علمی ہدایات کی دوسری دفعہ یہ ہے، کہ نماز باجماعت، اپنے ارکان و آداب و حضور قلب وغیرہ کی پوری پابندیوں کے ساتھ ادا کیجائے ایسی کہ حدیث میں جو لفظ "احسان" آیا ہے، اس کی پوری عملی تفسیر ہوتی ہے، حال صحیح وہی ہے جو حالت نماز میں طاری ہو، بندہ اور پردہ و گار کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والی شے نماز ہے پس اگر نماز میں حضور قلب نہیں پیدا ہوتا، تو اس کا کوئی حال معتبر نہیں، اس لئے کہ حرم بندہ کے حجابات، ایسی منزل قرب میں بھی پہنچ کر دور نہیں ہوئے، اس کے لئے کسی دوسرے موقع پر اس کی کیا امید ہو سکتی ہے جیسا کہ سماعِ شعرائے وقت تو قلب حاضر ہو، لیکن جو وقت عین حضور مئی حق کا ہوتا ہے، اسی وقت غائب ہو، ایسی فقری فاسد، اور ایسی درویشی ناجائز۔

بنیاد کار، سچے تصوف کی بنیاد، رسول کریم صلعم کے ساتھ محبت و ربط قلب پیدا کرنے پر ہے، اپنے دل کو اس ذات گرامی کی محبت میں الٹا دیا جائے، اسی کو اپنا شیخ اور اپنا امام بنایا جائے، اسی کے نام پر کثرت درود و صلوات بھیجا جائے، اور اسی کے ساتھ پوئے محبت مستحکم کر لیا جائے، تمام درویشوں کو دیکھا ہو گا کہ ان کے دلوں میں، ان کے، مرشدوں کی عظمت ایسی بیٹھ جاتی ہے، کہ وہ جب کبھی اپنے شیخ یا شہید

کا نام سنتے ہیں، تو یحییٰ ہو جاتے ہیں، یہی کیفیت، یہی نسبتِ قلب سچے درویش کو رسولِ کریم صلیم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ پیدا کر لینی چاہئے، اپنا امام اور شیخ انھیں کو بنانا چاہئے، دل میں خیال آئے تو انھیں کا، آنکھوں میں صورت بھرتی رہے تو انھیں کی، کان لذت حاصل کریں تو انھیں کے نامِ مبارک سے عظمت کا احساس پیدا ہو تو انھیں کے ذکر سے زبان انھیں پر درود بھیجنے میں لگی رہے، دل میں انھیں کے حالات سننے اور جاننے کا ذوق پیدا ہو، حدیثِ داتار کے پڑھنے سے علاقہ محبت کو اور ترقی ہو، شوق و اشتیاق ہو تو انھیں کا، یاد ہو تو انھیں کی، پیروی ہو تو انھیں کی، ہر امر میں انھیں کے حکم کی تعمیل اور پیروی کا شوق غالب ہو، اور ان کی پیروی میں اتنی شدت برتی جائے، کہ ہر شخص دیکھتے ہی محمدیؐ سمجھ لے،

رسالہ کے اہم اور ضروری مطالب کا خلاصہ، بطورِ بالائیں آگیا، شیخ عبدالحق دہلویؒ ان تمام مطالب کو نقل کرنے کے بعد خود بھی ان کی پرزور تائید کرتے ہیں، کیا اہل شریعت اس میں کوئی امر اپنے عقیدہ کے خلاف پاتے ہیں، کیا اہل طریقت کو اس میں کہیں حرف رکھنے کی گنجائش ہے؟ کیا کسی گروہ کو کوئی وجہ عذر ہے؟ ہمارے سچے رسول صلیم کی زبان سے یہ پیام دنیا کو پہونچا تھا، کہ غیر مسلم اگر خدا سے واحد و یکتا کی پرستش پر متفق ہو جائیں، تو مسلمانوں سے فوراً صلح ہو سکتی ہے، اگر آج سارے اسلامی فرقے، رسول صلیم خاتمِ و برحق کی محبت و اطاعت کے مرکز پر نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، تو آپس کی رنجش و فیض، رد و کد کے لئے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟

ضمیمہ (۲)

مرشد کی تلاش

صوبہ اودھ کے ایک قصبہ سے ایک صاحب کا ایک بہت طویل مراسلہ مہینوں سے آیا ہوا پڑا ہے، دوسرے مضامین کے هجوم نے اب تک توجہ نہ کرنے دی۔
مراسلہ کا زیادہ حصہ حسب ذیل ہے:-

” مدت سے ایک ضمیری انجمن میں مبتلا ہوں، اور کوئی روحانی طیب مجھے ملتا نہیں، بحیثیت مسلمان پیری مریدی سے متعلق آپ کے حقیقت آگیز خیالات سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں، خوش نصیبی یا بد نصیبی سے میرے خاندان میں دونوں شغل ہوتے ہیں، انجمن کی لادوائے سے نسبت ارادت حاصل نہیں، بہت گناہگار ہوں مگر قلب و ضمیر کی حالت مجد اللہ بہت کچھ قابلِ اطمینان ہے،
اسلامی نقطہ نظر سے پیری مریدی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، بہ ملتِ مروجہ کے لئے من حیث الاسلام یہ کہاں تک لازمی ہے؟ کیا قرنِ اول میں یقیناً اسلام کا عہدِ سعادت تھا، ایسی مثالیں ملتی ہیں، عہدِ نبوت و عہدِ صحابہؓ کے بعد؟ تابعین میں بھی کیا پیری مریدی کی یہ کثرت اور ناخوش آئند بہتات تھی؟ تو تک بالکتاب والسنۃ کے بعد کیا یہ بھی لازمی ہے کہ کسی رسمی پیری پیر دی کجائے؟

ایک مسلمان امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا پابند اللہ سے ڈرتا، سچ بولتا، مشائخ کرام
صلیائے امت کا ادب و احترام رکھتا ہو، لیکن عرف عام میں مرید نہیں کیا عند اللہ
وہ اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر سمیت کا مقصد دعوت الی الحق و رشد و ہدایت وغیرہ ہے،
تو آج کل پیروں کی جماعت عموماً یہ خدمات کہاں تک انجام دے رہی ہے، پھر
محترم علمائے امت کی موجودگی میں اس جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر صوفیہ کرام
کی جماعت میں اگر کچھ صاحبانِ علم و عمل افراد ہیں بھی، تو ان میں ایسوں کا تو بالکل
پتہ نہیں جو بلا خوف و ہول لایم، ظہار حق میں میباک ہوں.....

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو حسنہ محفوظ ہیں، کیا ان سے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے، کہ
مسلمانوں کی دو جماعتیں ہونی چاہئیں، ایک دین کی رہنمائی کے لئے اور دوسری دنیا
کی، ایلوں کہا جائے کہ ایک مسلمانوں کے قلب و ضمیر کی اصلاح کرے اور دوسری بیعت
کے ظاہری احکام کی طرف رہنمائی؟ پھر اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے
اخلاق کی اصلاح کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن نہیں؟

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، من مات ولم یس فی عقبہ
مات میتہ الجاہلیۃ، کا کیا مفہوم ہے؟ امام سے مراد امیر امت، قائد عسکر،
مرشد طریقت، امام جماعت، لیکن اول الذکر دو صورتوں میں ہندوستان کے سات
کو در حلقہ بگوشان اسلام کے لئے صورت نشئی کیا ہو؟

مشایخ کرام سورہ فتح کی آیہ کریمہ ان الذین ینبیا یھونک الخ سے استدلال
فرماتے ہیں، اور سمیت طریقت کو لازمی بتاتے ہیں، کیا موجودہ سمیتوں کو کوئی نسبت اس
سمیت سے ہے؟ اسلام میں سمیت کی مختلف صورتیں ہیں، متداول سمیتیں کس شق میں داخل ہیں؟

ایک ہیئت اس خیال سے بھی کجاتی ہو کہ چاہے تمام عمر کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اگر کسی سلسلہ میں داخل ہو گئے، تو ہمارے تمام اسگے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے،
 اب واقعی ہیئت کی دو صورتیں رہ گئیں، کسی مسلمان کا اپنے گناہوں سے پشیمان ہونا اور کسی محرم شخصیت کے ہاتھ پر ترک گناہ کا عہد کرنا۔۔۔۔۔ مگر ظاہر ہے کہ مشکل یہ خیال سرے سے پیش نظر ہی نہیں، اب رہی دوسری صورت اور وہی یقیناً مبارک ہے یعنی کسی مسلمان کو پورا پورا پابند شریعت اور متبع سنت پانے اور اس کے قدم بہ قدم چل کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارے، لیکن جناب محرم مجھ سے کیس زیادہ باخبر ہیں کہ آج مسلمان اس پر کہاں تک عال ہیں۔۔۔۔۔ جامعہ عثمانیہ کے بیک ممتاز فاضل سے تبادلہ خیال کا اتفاق ہوا، ان کی تقریر کا ماحصل یہ نکلا، کہ مسلمان ان معاملات میں بھی دوسرے اقوام کے عقائد و خیالات سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کچھ تاریخی شہادتوں سے استناد کیا،

مراسلہ نویس کے دل میں جو خیالات اور سوالات پیدا ہوئے ہیں بہتوں کے ذہن انھیں اٹھنوں میں مبتلا ہیں، اور سچ یہ ہے کہ جس سے وہ جوابات اور اپنی تشفی چاہتے ہیں، وہ خود بھی نہ ابھی تک کسی کا مرید ہے، اور نہ ان اٹھنوں سے آزاد ہو چکا ہے، بیمار کے علاج کے لئے ضرورت طبیب کی ہے، نہ کہ کسی دوسرے بیمار کی، تاہم بعض پرانے مریض طبیبوں کی باتیں سنتے سنتے خود بھی کچھ نیم طبیب بنے ہو جاتے ہیں، اور گو خود بدستور بیمار چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے ان تجربوں سے نئے مریضوں کی ایک گونہ ہمدردی و دلہی کر سکتے ہیں،

سب سے پہلے ایک اہم حقیقت کو پیش نظر کر لینا چاہئے، جو اگرچہ بالکل صاف

واضح اور غیر اختلافی ہے، لیکن اکثر ذہن سے نکل جاتی ہے اور اسی کے نظر انداز ہو جاتے
 طرح طرح کی غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ خالص دینی
 علوم بھی آج جن بآئین و باضابطہ صورتوں میں موجود ہیں، اور جو مصطلحات ان میں
 رائج ہیں، عہد رسالہ کتاب صلعم میں ان میں سے کوئی شے بھی نہ تھی، اور اس خاص
 لحاظ سے یہ سب "بدعت" ہی ہیں، خود سنت رسول صلعم ہی کو لیجئے، آج فنِ احادیث
 و سنن ایک مستقل و مخصوص فن ہے جس میں صد ہا اصطلاحات ہیں، جس کے اصول پر
 تصانیف کا ایک دفتر ہے جس کی مختلف شاخیں اور شعبے ہیں، اور جس کے سیکھنے
 کے لئے برسوں کی محنت اور اساتذہ کالمین کی ہدایت کی ضرورت ہو، ظاہر ہو
 کہ عہد رسالت صلعم میں یہ کچھ بھی نہ تھا، رسول اللہ صلعم کی معمولی سادہ گفتگو کا نام
 حدیث اور روزانہ زندگی کا نام سنت تھا، با اینہم محدثین کرام کی کاوشوں کو کوئی
 شخص بدعت، کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، یہی حال ائمہ تفسیر کی نکتہ بنیوں اور ائمہ
 فقہ کے قیاس، اجتہاد و استنباط کا ہے، لغوی معنی کے لحاظ سے یہ سب کچھ بدعت
 ہی ہے، لیکن اگر حقیقتہً بخاری و مسلم، ابو حنیفہ و مالک رحمۃ اللہ علیہم کی جانفشانیوں
 سے یکسر قطع نظر کر لیجائے، تو شریعت اسلام کے پاس باقی کیا رہ جائیگا جو صحیفہ
 ربانی تک، اس ہئیت و ترتیب و تدوین کے ساتھ مکتوبی صورت میں، عہد رسالت
 میں کہیں کچا موجود نہ تھا،

بات بالکل صاف اور موٹی ہو، لیکن ذہن انسانی کا خاصہ ہے کہ اکثر
 سامنے کی چیزوں کو بالکل بھلائے رکھتا ہے، اور دور دور کی باریکیوں میں الجھنے
 لگتا ہے، غرض جو حال فقہ کلمے، تفسیر کا ہے، حدیث کا ہے، ٹھیک وہی حال

تصوف و سلوک کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ لفظ تصوف موجود تھا، نہ لفظ صوفی، اور نہ "احوال" و "مقامات" و "اذکار" و "اشغال"، کی وہ سیڑیوں دوسری اصطلاحیں جنہیں موجودہ تصوف بھرا پڑا ہوا ہے پیریں و مریدی کے الفاظ بھی اس زمانہ میں ناپید تھے پس جہاں تک لفظ و اصطلاح کا تعلق ہے، یہ دعویٰ بالکل درست ہے، کہ تصوف و پیریں و مریدی بدعت ہے لیکن اس معنی میں خود فتنہ حدیث بھی بدعت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ کوئی فتنہ اسماء الرجال تھا، نہ "جرح و تعدیل" کے اصول و قواعد دون تھے، نہ ضعیف و موضوع کی اصطلاحیں وضع ہوئی تھیں، اور نہ کوئی دماغ و متواتر و صحیح و غریب کی بحثوں سے آشنا ہوا تھا لیکن لفظ و اصطلاح کی بحث سے گزر کر اصل حقیقت تک پہنچنا مقصود ہے تو جس طرح ہر صحابی ابراہیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحت یافتہ، و بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حاضر باش، مفسر خدا محدث تھا، اور فقیہ تھا، اسی طرح صوفی بھی تھا، اور بلا استثناء ہر صحابی ابراہیم بھی تھا، پیر، مرشد کل، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تھے،

کہا جاتا ہے کہ "تمسک بالکتاب والسنۃ کے بعد کسی رسمی پیر کے مرید ہونے کی ضرورت کیا رہتی ہے؟" ہر امر امت لطفہ سوال کے لفظ "رسمی" میں موجود ہے "رسمی" تو کسی شے کی بھی ضرورت نہیں، نہ رسمی اسلام کی، نہ رسمی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ رسمی تمسک بالکتاب کی لیکن حقیقی اسلام، حقیقی ایمان، حقیقی تمسک بالکتاب والسنۃ بغیر کسی زندہ شخصیت کے توسط کے ممکن کیونکر ہے؟ اور اسی زندہ شخصیت کا اصطلاحی نام "پیر" ہے، مرشد ہے، "صاحبِ سعیت و ارشاد" ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن و

حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بہتر فطری صلاحیت و استعداد کس میں ہو جو ہو سکتی ہے، پھر جب ان کے لئے ایک زندہ شخصیت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع ناگزیر رہا، تو اور کسی کو کب مفر ہو سکتا ہے؟ حدیث کی جن کتابوں کو ہم سر حشرہ نقد لیس سمجھ رہے ہیں، ان کے نقوش و حروف ان کے کاغذ کی سفیدی اور الفاظ کی سیاہی میں کیا رکھا ہوا ہے، ان میں جو کچھ تقدس ہے، وہ سارے کا سارا اسی بنا پر تو ہے کہ ان کے اندر کسی زندہ شخصیت کی روح کس حد تک محفوظ ہے، یہ روح مردہ کاغذ کے مردہ طواریں تو محفوظ ہو جائے، اور زندہ انسان کے زندہ قلب میں نہ محفوظ ہو سکے! یہ روح الماریوں کے سفینوں میں تو متقل ہو جائے، اور پاکوں اور پاکبازوں کے سینوں کو متورنہ کر سکے!

قرآن رسول کا تو کلام نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے، اور بندوں کی ہدایت ہی کے لئے نازل ہوا ہے، یہ بھی ہم سب کا ایمان ہے، اور خود قرآن بار بار اس کو دعویٰ کرتا ہے، کہ اس میں ساری ضروری ہدایات، تفصیل و تشریح کے ساتھ موجود ہیں، بائیمہ یہ نہ ہو کہ قرآن براہ راست تمام بندوں کے پاس پہنچ جاتا، منکرین اور منین اسے آسمان سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا مل جاتا، یا ایک روز جب صبح ہوتی تو اس کا ایک ایک ننھ ہر شخص کے سر ہانے رکھا ہوا موجود ہوتا! اس طرح کی تو کوئی چیز بھی نہ ہوئی، بلکہ اللہ نے اس کے بالکل برعکس طریقہ یہ اختیار کیا، کہ پہلے ایک انتہائی بدکار قوم کے درمیان ایک پاک اور برگزیدہ ہستی پیدا کی، چالیس برس کی عمر تک اس شخصیت کو اس قوم کے درمیان ہر قسم کے سابقہ کے ساتھ رکھا، اور اس کی طینت و سیرت کے ایک ایک جزئیہ کی جانچ

اور پرکھ کا پورا موقع دیا، جب یہ سب مراتب طے ہو چکے، اس وقت کہیں جا کر پیام کا نزول شروع ہوا، لیکن اس وقت بھی ”پیام“ کے پیش کرانے سے قبل ”پیام بر“ کی شخصیت ہی کو پیش کر دیا گیا، اور جب قوم اس شخصیت کے صادق دامن ہونے کا اقرار کر چکی تب اس سچے کی زبان سے سچی باتیں کہلائی جانی شروع ہوئیں، اس پر بھی سارے پیام کو یک ایک اور دفعہ نہیں پیش کر دیا گیا، بلکہ پیامبر کی شخصیت پر مختلف اور متعدد دور طاری کر کے ۲۲-۲۳ برس کی طویل مدت میں، بہت سی ”تدریج کیستہ“ اس پیام کو پہنچایا گیا، پس فطری اور بانی طریقہ تو یہی ہے، کہ پہلے پیامبر پھر پیام پہلے طبیب پھر نسخہ پہلے ہادی، پھر ہدایت، اب اگر ہم اس ترتیب کو الٹ دینا چاہیں اگر ہادی سے بے نیاز ہو کر ہدایت تک، اور شخصیتوں سے قطع نظر کر کے محض اصول و مسائل تک، پہنچ جانا چاہیں، تو یہ ترتیب ربانی سے جنگ کرنا ٹھہری،

یہ نہ خیال گذرے، کہ یہ طریق دعوت و ہدایت صرف وحی الہی کے ساتھ مخصوص تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کے بعد اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ ہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے، آپ نے یہ نہ کیا، کہ قرآن مجید کے نسخوں کی نقلیں کثرت سے کر کے محض ”انہیں“ اطراف ملک میں بھیج دیا ہوتا، یا اپنے اقوال و سنن کو ضبط و تحریر میں لا کر ملک میں ان کے نسخے کی اشاعت کر دی ہوتی، بلکہ آپ نے صحابیوں کی جماعت پیدا کی، اشخاص پیدا کئے، جو اپنی زندگیوں میں آپ کی تعلیم اور آپ کے عمل کے عملی نسخہ تھے، اور دین کی روشنی آپ نے ان زندہ مشعلوں کے ذریعہ سے پھیلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہ کیا، کہ کسی گوشہ میں تشریف فرما ہو کر سکون و خاموشی کی قلم و کاغذ لے کر تصنیف و تالیف میں مشغول ہو جاتے اور حسن عمل و حسن اخلاق پر

مقالات تیار فرمانے لگتے، بلکہ آپ نے اپنی فورانیت سے قلوب کو منور کرنا شروع کیا اور اپنی پاکیزگی کے غلّس سے دوسروں کے سینوں کو پاک بنا دیا، رسول خدا صلعم نے کچھ تصنیفات اپنی یادگار چھوڑیں؟ ہاں، بے شمار چھوڑیں لیکن وہ کاغذ کے طواریں اور سیاہی کے ڈھیر نہیں، وہ گوشت و پوست کے بنے ہوئے جسم اور تقویٰ و طہارت میں دھلی ہوئی رو صیں تھیں، ان تصانیف کا شمار ہزار ہا تک پہنچتا ہے، چند مشہور ترین کے نام ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ و علیؓ تھے، پھر یہ حضرات بھی کتابی تصنیف تالیف پر ایک لمحے کے لئے متوجہ نہ ہوئے، انھوں نے بھی زندہ ہستیوں کو اپنے نمونہ پر ڈھالنا شروع کیا، اور اپنے شاگردوں کے جسموں میں اپنی رو صیں پھونکنے کا عمل جاری رکھا، صحابہؓ "تابعین"، اور "تابع تابعین" یہ سب کون تھے؟ شاگردوں کی جماعت، مریدوں کی جماعت، بیعت کرنے والوں کی جماعت، ارادت رکھنے والوں کی جماعت،

مادی علوم میں آج کون سا علم، اور دستکاری کے پیشوں میں آج کون سا پیشہ ایسا ہے جیسے استاد کی مدد لازمی نہیں؟ پھر روحانیت کا علم، جو ان تمام علوم سے زیادہ لطیف، تزکیہ نفس کا فن، جو ان تمام فنون سے زیادہ دشوار، اللہ کی معرفت، جو ہر شے سے زیادہ نازک ہے، منگل ہے، کہ اسی میں استاد کی ضرورت پڑے، اس سفر میں تو قدم قدم پر رہنما ناگزیر ہے، اسی رہنمایا ایسے استاد کا اصطلاحی نام سیر و مرشد ہے، کہا جاتا ہے، کہ علماء کے ہوتے ہوئے پیروں کی ضرورت کیا ہو؟ لیکن یہ مولویوں، اور "پیروں" کی موجودہ تفریق بھی تو ہماری آپ کی قائم کی ہوئی ہے، اسلام اس کا ذمہ دار کب ہے؟ اسلام تو "ہادقین"، "مبتقین"، "مومنین"، "صالحین"، "معینین" کی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں اس تفریق کا گدڑ ہی نہیں، وہ ہستی

تو علم و عمل، قول و فعل، فقر و فقر، دونوں کی جامع ہوتی تھیں، یہ تفریق تو سیکڑوں دوسری تفریقوں کی طرح دورِ انحطاط اور امت کی بد بختی و بد اقبالی نے پیدا کر رکھی ہو، اور وہی اس کی ذمہ دار ہے،

مریدی کا اصلی رازِ پیر کی صحبت ہے، چنانچہ لفظ صحابی ”بھی صحبت ہی کی ہیئت کو واضح کر رہا ہے، اور پیر کے مفہوم کی جانب بھی اشارہ ہو چکا ہے، یعنی وہ شخص جس کے نفس کا ترکیہ اس حد تک ہو چکا ہے کہ وہ اپنی رفاقت سے دوسرے کے بھی نفس کا ترکیہ کرے، وہ کامل جو دوسروں کو بھی کامل بنا سکے، وہ مصلح جس کی ہم نشینی اور دوسروں کی فطری صلاحیتوں کو ابھار دے، پس مرید ہونے کے معنی اس سے زائد کچھ نہیں، کہ جس کے پاک و صالح ہونے پر بھروسہ ہو، جس کے ترکیہ نفس پر اعتماد ہو، یا بہ اصطلاح صوفیہ جس سے قلب کو اُرادت ہو، اس کی خدمت میں، اطاعت و نیاز مندی کے ساتھ حضورِ ی رکھی جائے، اور یہ مریدی کا محکم کے حکم و کونامع الصادقین کی عین تمثیل ہے، پوری آیت کے الفاظ یہ ہیں، یا ایہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونامع الصادقین، مگر یا محض ایمان کافی نہیں، ایمان والوں سے تو خطاب ہی ہے، ایمان تو پہلے ہی قائم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، صدق دل سے نمازیں پڑھو، اوزے رکھو، ادائے حقوق کرو، وغیرہ، لیکن یہ سارے اعمال بھی کافی نہیں، بلکہ دوسرا حکم یہ تھا ہے کہ صادقوں کی صحبت اختیار کرو، راست بازوں کی صحبت میں رہو، پاکوں کی پیروی کرتے رہو، اور یہی مریدی ہے،“

اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محض خارجی افعال

اور ظاہری اعمال کے مجموعہ کا نام نہ تھی، پیکرِ خاک کے اندر نورِ پاک جلوہ گر تھا، اور اس نور کی بجلی دریاں ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہوتی رہتی تھیں، تمام صحابہ ہر حیثیت سے مساوی نہ تھے، اپنا اپنا ظرف اور اپنی اپنی نظر تھی، حضرت خالدؓ میدانِ جہاد کے یکہ تازہ ہوئے، حضرت بلالؓ نشی کی نگاہ ناز کے خود ہی گھائل ہوئے، حضرت ابو ہریرہؓ روایتِ حدیث کی اشاعت کرتے رہے، حضرت ابن عباسؓ کی شہمت میں ترجمان القرآن بننے کی سعادت آئی، حضرت حسینؓ بن علیؓ کو خاکِ کربلا میں ترپنا اور خون میں لوثنا نصیب ہوا، ہر صاحب کا مذاقِ طبیعت جداگانہ تھا، قدرۃً ایک بڑی جماعت کی توجہ امورِ خارجی پر زیادہ مبذول رہی، اور اس کا بڑی تفصیل سے مطالعہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ہاتھ سینے پر باندھا، یا ناف پر، آئین آہستہ فرمائی، یا آواز سے، لیکن ایک دوسری جماعت بھی برسرِ موجود رہی، جسکی نظر ظاہر سے زیادہ باطن پر، قال سے زیادہ حال پر رہا کی، یہ وہ جو محض تھے، جنہوں نے محض اس فتحِ مکہ کی جلوہ طرازیوں کا تماشا نہیں دیکھا بلکہ "غارِ حرا" کی خلوت آرائیوں کا مزہ بھی چکھا، جنہوں نے محض حرمِ المؤمنین علی القتال ہی کا پیام نہیں سنا، بلکہ سبحان الذی اسری کی حقیقت کو بھی پہچانا، اور جنگی ہنگام میں محض یہیں تک محدود نہیں رہیں، کہ نمازیں کے رکعتیں پڑھی گئیں، بلکہ یہاں تک بھی پہنچیں کہ نازِ کس دل سے پڑھی گئی، کس ذوق و شوق سے ادا کی گئی، اور قلب کے اندر خضوع و خشوع کی کیا کیفیتیں جاگزیں رہیں، شجرہٗ نقیصہ و طریقت کے سر سلسلہ یہی بزرگانِ کرام ہوئے ہیں اس نعمت کے حصہ دار کم و بیش تمام صحابیانِ کرام تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس دولت سے مالا مال حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت علی مرتضیٰؓ، حضرت ابوذرؓ، حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت ابو عبیدہؓ،

حضرت ابووداہ حضرت ابوہریرہ حضرت معاذ بن جبل حضرت عمران بن حصیل حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہم تھے جتنا پچھ صوفیہ کے قدیم تذکرے انھیں حضرات سے شروع کئے گئے ہیں اور تصوف کی بعض قدیم ترین تصانیف میں تو حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کو بھی صراحت کے ساتھ اساطین تصوف میں شمار کیا ہے۔

”شرعیّت“ و ”طریقت“ کے درمیان کوئی مخالفت یا تضاد مطلق نہیں بلکہ اکابر طریقت کے حسب تصریح کمال شریعت ہی کا نام طریقت ہے اتباع رسول صلعم جب تک شخص ظواہر تک محدود ہے اس کا نام شریعت ہے اور جب قلب و باطن بھی نورانیت رسول صلعم سے منور ہو گیا تو یہی طریقت ہے ایک شخص نے نماز حسب قواعد مندرجہ کتب فقہ بڑھ لی شریعت کے رو سے یہ نماز جائز ہو گئی طریقت اسے کافی نہ سمجھے گی وہ اس پر مصر ہوگی کہ جس طرح چہرہ کعبہ کی جانب متوجہ رہا قلب بھی رب کعبہ کی جانب متوجہ رہے اور جس طرح جسم حالت نماز میں ظاہری نجاستوں سے پاک رہا روح بھی باطنی آلائشوں پریشان خیالیوں سے پاک رہے یہ شریعت کی مخالفت ہوئی یا متاع شریعت کی عین تکمیل؟ حضرت اکبر نے اسی مقام اور اسی منزل کی توضیح اپنے مخصوص انداز میں کی ہے،

شرعیّت در محصل مصطفیٰ	طریقت عروج ول مصطفیٰ
عبادت سے عزت شریعت میں ہے	محبت کی لذت طریقت میں ہے
شرعیّت میں ہے صورت ”فتح بدر“	طریقت میں ہے معنی ”شق صدر“
شرعیّت میں ہے قیل و قال حبیب	طریقت میں حسن و جمال حبیب
نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی نگر	عبث ہے یہ ملا و صوفی کی جنگ

آخر یہ ارشاد بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک باخبر سائل کے جواب میں ہے کہ:-
 قال ما الا حسان؟ قال ان تعبد الله
 احسان نام اس کا ہوا کہ تو اللہ کی عبادت بطرح
 کانت تہ الا فان لحر تکن تہ ۷۱ کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے
 فانتہ میں انت (بخاری کتاب الایمان) نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہو،

پوری حدیث میں ایمان کے معنی بعض عقائد کے بتائے گئے ہیں اور اسلام کے معنی بعض
 اعمال کے ارشاد ہوئے ہیں اس کے بعد احسان کی یہ توضیح فرمائی گئی ہے گویا عقیدہ و عمل
 کے بعد ایک تیسری منزل، ان دونوں سے بلند تر احسان کی آتی ہے جب کا تعلق محض بتا
 اور کرنے سے نہیں بلکہ تہذیب و دین سے ہے یہی منزل، تصوف و طریقت کی منزل ہے،
 چنانچہ شاہ ولی اللہ نے "اہل تصوف" کے بجائے "اہل احسان" ہی کی اصطلاح
 اختیار کی ہے اور شاید "اہل صدق" و "صدیقین" کی اصطلاحیں بھی یہی کام دیکھیں لیکن
 یہ ساری بحثیں محض لفظی ہیں سوال صرف یہ ہے کہ ایمان کے اجر اور اسلام کے ارکان
 تو کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں ایمان و عمل کے ظاہری اور خارجی پہلو تو
 کتابوں سے دریافت ہو سکتے ہیں لیکن قلب کو مرتبہ احسان تک پہنچا دینا تزکیہ
 باطن، تجلیہ نفس، تطہیر اخلاق، بغیر ایک زندہ شخصیت، بغیر ایک مرشد کامل کی وساطت
 کے کیونکر ممکن ہے؟ جو قانون اور ضابطے کتابوں میں درج کرنے والے تھے، حدیث
 و آثار و فقہ کی کتابوں میں مدون ہوتے رہے، لیکن جن چیزوں کا تعلق وجدانیات و کیفیات
 سے ہے، وہ تحریر میں کیونکر آ سکتی تھیں، وہ تو ایک قلب کے دوسرے قلب پر اپنا غلبہ
 ڈال سکتی ہیں،

یہ مرشد کوئی خود رو اور خود رائے ہستی نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح آپ قرآن کی

ساری عبارت کو محض سیدِ متصل کی بنا پر، کلام الہی مانتے چلے آتے ہیں جس طرح آپ
 بخاری کی کسی روایت کو محض اس لئے کلامِ رسولِ صلعم تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ معتبر سند
 مسلسل کے ساتھ رسول صلعم سے روایت ہوئی ہو، ٹھیک اسی طرح اس مرشد کا قلب
 بھی ایسے ہی مضبوط واسطوں کے ساتھ رسول اللہ صلعم کے قلبِ مبارک سے ملا ہوا
 ہوتا ہے، اس کارِ بطور روحانی بھی، ایسی ہی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرخِ شہید
 و روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس طرح امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ دائرہ ان کی ترتیبوں
 کو ٹھنڈا رکھے، ”آثارِ رسول صلعم“ و ”آخبارِ رسول صلعم“ کو اپنے ضخیم و فتروں میں ضبط و
 فراہم کرتے رہے، اسی طرح حسن بصریؒ و جنیدؒ ”اسرارِ رسول“، ”ذالِ رسول“ سے
 اپنے سینوں کو منور کرتے رہے، اُدھر رسول کا قال ایک سینے سے دوسرے سینے میں نقل ہوتا رہا، ادھر رسول
 کا حال ایک سینے سے دوسرے سینے کو طویل بنا رہا، دونوں شعبوں کی جامعیت عہدِ صحابہؓ ہی میں صرف
 تھوڑے سے خوش نصیبوں کے حصے میں آئی، پھر آج جو دھویں صدی میں اس کی
 تلاش پر کیوں اصرار ہے، تاہم زمانہ اب بھی یکسر خالی نہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد
 اور مولانا شاہ بدر الدینؒ کی مبارک ہستیاں اسی چودھویں صدی میں تھیں،
 سوال کیا گیا ہے، کہ اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے اخلاق
 کی اصلاح کر لینا چاہے، تو کیا یہ ممکن نہیں؟ جواب میں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے
 کہ اگر کوئی شخص محض اپنی عقلِ سلیم کی مدد سے خالق و مخلوق کے حقوق پوری طرح
 ادا کرنے لگے تو کیا یہ کافی نہیں؟ نہیں اور یقیناً نہیں، اگر محض عقلِ سلیم اور صلاحیتِ فطری
 خدا شناسی کے لئے کافی ہو، تو کیا کتا بوں کے نازل کرنے، انبیاءِ کرامؑ کے بار بار بھیجے
 اور ان سے منکرین کے جہال و قتال کا سارا نظام، مواذاتِ بیکار و عبث ہی ٹھہرتا ہے؟

یہ تنگی نہیں عین وسعت اور سخی نہیں عین رحمت ہے کہ دین اور معرفت دین کی نزاکتوں کا بار محض قواسم عقلی پر نہیں ڈال دیا گیا بلکہ اس کے لئے قواسم عقلی سے کہیں برتر و بلند تر قوت وحی الہی سے امداد بہم پہنچائی گئی، اور اس نعمت غیر مرئی کو اجسام انبیاء کرام کی شکل میں مرئی و مجسم کر کے پیش کیا گیا، اور دنیا پر ان کی پیروی فرض کی گئی، لفظ فرض اچھی طرح وہن میں رہے، محض مستحب یا مستحسن نہیں، انبیاء کرام خصوصاً سب سے آخری بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض اور قطعی فرض ہے، اگر آج کوئی شخص محض عقلی دلائل سے، یا اپنے باطن کی اشتراقت کو بیدار کر کے، اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ صحیح عقیدہ، عقیدہ توحید ہے، اور نماز اور روزہ وغیرہ میں پیشارفراہ ہیں، تو ایسے شخص کا شمار ہرگز رسولوں میں نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ اس نے ان مسائل کو صحیح راستہ سے پیروی رسول صلعم، اتباع وحی سے، نہیں حاصل کیا، مسلم بنتے کے لئے، رسول کے لئے ہوئے دین کی، رسول صلعم کے نمونے کی پیروی لازمی ہے، اور اسلام اور عدم اسلام کے درمیان یہی ایک شے فرق دانتیاز پیدا کرنے والی ہے،

جب پیروی رسول ناگزیر پڑھری، تو سوال یہ ہے کہ پیروی رسول صلعم کے معنی کیا ہیں؟ کیا محض الفاظ رسول صلعم کو قبول کر لینا مراد ہے؟ کیا محض ہیئت عبادت رسول صلعم کا اقتداء مقصود ہے؟ کلام مجید میں ایک جگہ نہیں، متعدد بار، اور کثرتاً نہیں صراحتاً اتباع رسول کا حکم وارد ہوا ہے، جہاں کہیں بھی یہ حکم آیا ہے، اپنی مطلق و غیر مقید صورت میں آیا ہے، یہ نہ کہیں ارشاد ہوا ہے، نہ کہیں سے یہ نکلتا ہے کہ امت کے لئے رسول صلعم کے صرف ظاہر کی پیروی کافی ہے، اور باطن کی پیروی غیر ضروری ہے، رسول اللہ صلعم جس طرح ہمارے لئے اسوہ حسنہ کا حکم بلحاظ اپنی

نماز کی تعداد رکعات کے، رکوع و سجود کے، قیام و قرأت کے رکھتے ہیں، اسی طرح وہ نماز میں خضوع و خشوع کے لحاظ سے، اذوق و وجد کے لحاظ سے، کیفیت و اشتراق کے لحاظ سے بھی ہمارے لئے اسوۂ حسنہ کے حکم میں داخل ہیں، پس جب باطن رسول صلعم کی پیروی بھی ویسی ہی ضروری ٹھہری جیسی ظاہر رسول صلعم کی، تو اب ارشاد ہو کہ اس پیروی باطن کی صورت کیا ہے؟ رسالت صلعم کے لفظ اور ظاہر کی پیروی تو کتابوں کے ذریعہ سے ممکن ہے، پر معنی اور باطن کی پیروی کا کیا ذریعہ ہے؟ اخبار رسول صلعم تو محدث کے الٹ پلٹ سے ہاتھ آسکتے ہیں لیکن انوار رسول صلعم کا عکس کس آئینہ میں نظر آئے؟ رسول صلعم کی محبت کے،

بعث فی الامیین رسولاً منهم
یتلو علیہم آیاتہ و ینزلیہم
یعلمہم الکتاب و الحکمۃ،
اصلی مقاصد کلام مجید میں امت پر تلاوت آیات کے بعد
دو بتائے گئے ہیں، ایک تزکیہ نفوس، دوسرے تعلیم
تشریع کتاب و حکمت، انشراح کتاب و حکمت کا سامان تو
امام بخاری و امام مسلم کی وساطت سے مجرأ اللہ ہو گیا، لیکن اس سے بھی مقدم تر مقصد،
”تزکیہ“ کی آخر کیا صورت ہے؟ ”مرشد کی تلاش“ ایک زندہ نائب رسول صلعم کی محبت
انہیں سوالات کا جواب ہے؟

یہ مرشد صحیح معنی میں ”مقلد“ ہوتا ہے، ”آئینہ کے پیچھے“ ”طوطی صفت“ ”رہبر“ ”استاد“
ازل“ کے سبق کی تکرار کرتے رہنے سے اس کا کام زائد نہیں، کوئی نئی ریا سنت،
کوئی نیا مجاہدہ، ایجاد و اختراع کرنا، ہرگز اس کا کام نہیں، لیکن اجہتا و استنباط
کا دروازہ تو مقلدوں کے لئے مفت، اور غیر مقلدوں کے لئے حدیث، دونوں کے لئے
کھلا ہوا ہے، پھر رحمت عام کا دروازہ غریب صوفی ہی کے حق میں کیوں بند کر دیا جائے؟

نفی حکمت کن از بہر دل عاے چند

تصویر کے ہزاروں سینکڑوں بدنام کرنے والوں کے هجوم میں کچھ سچے صوفی تو اس وقت بھی موجود ہیں حضرت شاہ ولی اللہ القول آج بھی میں تحریر فرماتے ہیں، کہ رسم بیعت مسنون ہے، اور بیعت صرف بیعت خلافت تک محدود نہیں، بلکہ عہد نبویؐ میں بیعت کی متعدد صورتیں رائج تھیں، مثلاً بیعت اسلام، بیعت ہجرت، بیعت جہاد، بیعت توبہ، وغیرہ، اور صوفیہ کی مروجہ بیعت، بیعت تقویٰ کی قسم میں داخل ہے، خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں تو اس بیعت کی علحدہ ضرورت ہی نہ تھی، اس لئے کہ صحابہؓ کے قلوب و نفوس شریف صحتِ رسول صلیم سے خود ہی نورانی تھے، خلفائے راشدینؓ کے بعد فتنہ کے خوف سے اور بیعت خلافت کے ساتھ اشتباہ و التباس کی بنا پر یہ بیعت موقوف رہی، اور صوفیہ کی بیعت کا قائم مقام خرقہ کو سمجھتے رہے، پھر جب ملوک و سلاطین کا دور آیا، اور بیعت خلافت بند ہو گئی، تو صوفیہ کرام نے فرصت کو غنیمت سمجھ کر سنتِ بیعت کی از سر نو تجدید کی، آگے چل کر حضرت شاہ صاحب جہاں بیعت لینے والے مرشد کے اوصاف کو شمار کرتے ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ فرماتے ہیں:-

و الشرط الخامس ان يكون قصب	پانچویں شرط یہ ہے، کہ شاخ کی صحت میں کہہ
المتنازع و تدابیرهم و هم ملولاً	ان سے طویل عرصہ تک ادب حاصل کیا ہو
واخذ منهم النفوس البالغ السکينة	اور ان سے نور باطن اطمینان حاصل کیا ہو
وهذا الاثنت سنة الله جرات بان	اور یہ شرط اس لئے ہے، کہ سنت الہیوں
الرجل لا يفتح الا اذا سار الى الصالحين	جاری ہے، کہ کسی انسان کو مراد نہیں
كعائن الرجل لا يتعلم الا بصحبة	ملتی، جب تک اس نے مراد پانے والوں

العلماء وعلیٰ هذا القیاس غیر ذالک
 من الصناعات،
 کو نہ دیکھا ہو جس طرح علم نہیں حاصل ہوتا نیز
 صحت علماء کے اور علیٰ ہذا القیاس دوسرے
 پیشے بغیر استاد کے،

مضمون یوں ہی بہت طویل ہو گیا ہے، اگر مزید طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا، تو حضرت
 شاہ صاحب کے ارشاد کی، کہ حصول فیض کے لئے کسی زندہ شخصیت کی صحبت
 لازمی ہے، کلام مجید سے تشریح کی جاتی، اور مرشد کی ضرورت نیز آداب مرشد پر واقعہ
 حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے استدلال کیا جاتا، نیز انسان کے آگے جو حقیقتہً
 خلیفہ اللہ ہے، سر نہ جھکانے کی وعید پر واقعہ حضرت آدم و اہلبیس سے روشنی ڈالی
 جاتی، او میں رسوم صوفیہ، اور خرقہ، ذکر، وغیرہ، سوان کا کوئی لازمی تعلق تلاش مرشد
 و مقصد سبیت سے نہیں، تاہم اگر ان رسوم کی مسنونیت اور سلاسل صوفیہ کی سند رسول
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معلوم کرنے سے وچھی ہو تو شیخ نقاشی کی اسمطہ بحیث
 کیجا سکتی ہے، جو دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہے،

ایک ضمنی سوال یہ تھا کہ حدیث نبوی صلعم من مات دلیس فی عنقہ بیعة
 مات میتة الجاہلیة سے کیا مراد ہے؟ مجھے جہاں تک علم ہے، ان الفاظ
 کے ساتھ صحاح میں کوئی حدیث مروی نہیں، یہ روایت شاید طبرانی کی ہو، اور
 محققین فن کے نزدیک قابل احتجاج نہیں، تاہم اس سے ملتی ہوئی روایات
 صحاح میں موجود ہیں، مثلاً صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی وہ
 روایت جس کا آخری کلمہ ایہ ہے، کہ:-

لیس احد یفارق الجماعة شبرا فیہ

جو کوئی جماعت سے بالشت بھر جدا ہوگا

الامات میتہ جاہلیہ، اور مرجائیگا، تو اسکی موت جاہلیت کی موت ہوگی
 حدیث کا مفہوم واضح ہے، متابعتِ امام و لزومِ جماعت کی تاکید، امام بخاری
 نے کتاب الاحکام میں باب اسمع والطاعة للامام ما لم تکن معصیۃ (امام کی
 اطاعت کرنا جب تک کہ گناہ نہ ہو) کے تحت میں اسے رکھا ہے، اور دوسرے محدثین
 کرام اس مضمون کی حدیثوں سے لزومِ جماعت و اطاعتِ امیر امت و امام جماعت
 کا مفہوم نکالا ہے، اس پر یہ سوال پیدا ہونا بالکل قدرتی ہے، کہ ایسے ارشادات نبویؐ
 کی موجودگی میں پھر سات کروڑ مسلمانانِ ہند کا کیا حشر ہوگا، ترکِ موالات حکومت کے
 فتاوے، امارتِ شرعیہ کا قیام، خلافتِ کمیٹیوں کا نظام، یہ سب اسی سوال کے
 جوابات کی کوششیں ہیں،

مکتبہ علمی و ادبی کتب خانہ ملفوظات مولانا روم

حضرت مولانا جلال الدین اومی صاحب ثنوی کے فارسی ملفوظات جو حقائق و معارف کا ذخیرہ ہیں اور جو اب تک شائع نہیں ہوئے تھے، مطبع معارف میں چھپ کر شائع ہوئے ہیں، شروع میں مصنف کا لکھا ہوا اردو مقدمہ ہے جس میں مولانا کی سوانح عمری اور ان کی تصنیف پر تبصرہ ہے، لکھائی چھپائی کا غلطی و قیمت :-

فلسفہ جذبات

فلسفیات کے شعبہ نفسیات کو علمی حیثیت سے سب سے پہلے بہترین طریقہ سے مولوی عبدالمجید صاحب بی اے ہی نے روشناس کیا، اس کتاب میں اسی علم کے شعبہ جذبات پر ادیبانہ طریقہ سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، حیات انسانی کے مطالعہ کے لیے اس کا دیکھنا از بس ضروری ہے، قیمت :-

پیام امن

اسباب جنگ و تباہی میں پر عقل و نقل، فلسفہ و مذہب کی روشنی میں محققانہ بحث مشہور فریج فلسفی موسیو پال رچرڈ کے خیالات کی ترجمانی، بافتا تبصرہ و حاشی و ضمیمہ جات قیمت ... ہر
مثنوی بحر المحبت

شیخ مصطفیٰ کی غیر مطبوع مثنوی بحر المحبت کو مؤلف نے تصحیح و تحشیہ و اضافہ اور عالمانہ مقدمہ و تبصرہ والا مال کر کے دنیا سے اردو کے سامنے پہلی مرتبہ پیش کیا ہے، قیمت :- ۸۸ روپے

سلسلہ برکے

اس سلسلہ میں تین کتابیں داخل ہیں

مکالمات برکے

برکے کے ڈاکٹر کا ترجمہ مین کالہ کی صورت میں برکے نے اپنے خاص فلسفہ کی تشریح کی ہے، از مولوی عبدالمجید بی اے، قیمت قسم اول بیتر قسم دوم چھ پڑے

برکے

اس مجموعہ میں برکے کے سوانح اس کی فلسفیانہ تصنیفات کی ناقذانہ تلخیص اور اس فلسفہ تصوریت کی تشریح و تنقید ہے، از پروفیسر عبدالباری ندوی، قیمت :- چھ پڑے

مبادی علم انسانی

برکے کی سب سے معرکہ آرا کتاب "پرنسپلز آف ہیومن نالج" کا ترجمہ حسین آباد کا ابطال ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ذہن سے باہر مادہ کا کوئی وجود نہیں، از پروفیسر عبدالباری ندوی، قیمت :- چھ پڑے

دارالمصنفین، عظیم گڑھ

